

ମହିଷବ୍ରତ-ମନ୍ତ୍ର



ଆଧ୍ୟାତ୍ମ

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହିଷବ୍ରତ ମନ୍ତ୍ର

ମଣିଷର ମନ

ଲେଖକ :

ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାମଣି ମିଶ୍ର

ମିନିଷ୍ଟ୍ରୁ ବିଭାଗ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ

କଟକ-୭୫୩୦୦୩

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ :

୧୯୭୪

ମୂଲ୍ୟ :

ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର

MANISHARA MANA

Author :

Chintamani Mishra

Department of Psychology

Ravenshaw College

Cuttack-753003

Publisher :

Ramachandra Mishra

Dibyasinghapur Sasan

Tangisahi (Bolgarh)

Distt : Puri

First Publication :

1974

Price :

Rupees Five Only.

ମଣିଷର ମନ

ପ୍ରକାଶକ :

ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଦିବ୍ୟସିଂହପୁର ଶାସନ

ଟାଙ୍ଗିସାହି (ବୋଲଗର)

ଜିଲ୍ଲା : ପୁରୀ

ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଥାନ :

କଟକ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କମ୍ପାନୀ

ବାଲୁବଜାର, କଟକ-୨

ଏଥିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଁବେ

ସାଧାରଣ ମନ

ମଣିଷର ମନ	୧
ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି	୭
ମନ ଜାଣିବାର ପ୍ରଣାଳୀ	୧୫
ମାନସିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ	୩୦

ମନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

ଜଳ ଦୁଃଖରେ ସୁଖୀ ଓ ପର ଦୁଃଖରେ ସୁଖୀ	୫୦
ଆତ୍ମହେତୁ ଓ ଆତ୍ମଗାରମାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ	୫୭
ମୌନମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ଖେଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ	୭୧
ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ପରନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମନ	୭୫

ସାମାଜିକ ମନ

ଛୁଟି ବିଚାରମାଳା	୭୦
ଛୁଟି ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା	୭୯
ଛୁଟି ଓ 'କପି' ସମସ୍ୟା	୮୭
ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ତାର ସମସ୍ୟା	୯୩
ସାମାଜିକ ଅନ୍ତରାଳ	୧୦୨

ଶିଶୁର ମନ

ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ	୧୧୭
ଶିଶୁର ଭାବ	୧୧୯
ଶିଶୁର କଥନ	୧୧୪
ଶିଶୁର ଖେଳ	୧୨୧
ଶିଶୁର ଚିନ୍ତା	୧୨୭

ମଣିଷ ମନର ରହସ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିବାପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଗୁଳିଛି । କବି, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ନାନା ଭାବରେ ଏବଂ ନାନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଣିଷର ମନକୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଶହେ ବର୍ଷ ହେଲା ମଣିଷର ମନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଟିକି ନିଶ୍ଚ କରି ଦେଖିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି । ମାନବିକ ସତ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟମୁଖ୍ୟ ଭିନ୍ନବିନ୍ନ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମନ ବିଷୟରେ ଯେତେକ ଜ୍ଞାନ ସମୂହ ହୋଇଛି, ଗତ ଶହେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଠାରୁ ଅନେକ ବେଶୀ ଜଟିଳ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ତଥ୍ୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଫଳତଃ, ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ମନୋବିଜ୍ଞାନମାନେ ମନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଲାଗି ଯେଉଁ ବୈପ୍ଳବିକ ଦୃଶ୍ୟବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନସିକ ବିକାଶ ଓ ମନ ଗହୀରର ଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ବହୁ କଥା ଜାଣି ପାରୁଛୁ । ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ତଥା ବ୍ୟାବହାରିକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

“ମଣିଷର ମନ” ଭିତରେ ସାଧାରଣ ମନ ସଂପର୍କରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାଦ୍ରସ୍ତୁତ ବିରାଟ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ନିୟତାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ମଣିଷ ମନର କେତେକ ଜାତବ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସେ ନୃତ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାନସିକ ପ୍ରକୃତିତା ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୌତୂହଳ ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦକ୍ଷତାର ସହଜ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ।

• ମନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ କେତେଟି ଅବଚେତନ ପ୍ରକୃତିତା ହେଉ ମଣିଷ ନିଜେ ନିପରି ନିଜ ଓ ପରାତମ୍ୟରେ ସୁଖୀ ହୁଏ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଗାର୍ବମା ଓ ଆତ୍ମହେତୁତା ଯୋଗୁଁ କିପରି ନାନା ଆତ୍ମବିକ୍ରମରେ ଘାରି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁଟିରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ଏ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଧାରଣା ହେବାପାଇଁ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ମନକୁ ଓ ତାର ବ୍ୟାବହାରିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜରେ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ୍ରହ ହେବେ ।

ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜଟିଳ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମାଜିକ ମନ ଓ ତାର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିଯୁଗାତୋଟିଏ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଗବେଷଣାପ୍ରଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ତଥ୍ୟାବଳୀର ସୁଦୂରପ୍ରସାର ପ୍ରଭାବ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପଡ଼ୁଛି । ଏ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ ଅଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ଲୋକିକ ସାମାଜିକ ମନ ବିଭାଗରେ ସମସ୍ୟୋପସୋଗୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜୀବନର ସାମାଜିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିଯୁଗାବଳୀର କିଂଚିତ୍ ଆବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରିବା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ।

ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଶିଶୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଉପାଦେୟତା ତଥା ପ୍ରାଧିକ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି । ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଗଠନ ଓ ବିକାଶର ଧାରାବାହିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମ ସମାଜରେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି । ବିଶେଷତଃ ଭାରତ ପରି ଦେଶରେ ଶିଶୁର ମନ କଥା ଜାଣି ତାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଯୁଗୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଜ୍ଞତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ ମନେ କରନ୍ତି । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଶୁର ମନ ଅଲୋଚନା କରି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଗଠନ ଓ ଉତ୍ତୁ ପ୍ରଭୃତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ରିୟା କଳାପ ବିଷୟରେ ଲୋକିକ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବାପା, ମା, ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର କଥା ।

ମୋଟା ମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁଟି ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣାପ୍ରଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ପହଂସୁଇଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏ ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏହି ଶୁଦ୍ର ପୁସ୍ତିକାଟି ପଢ଼ିଲାପରେ ପାଠକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ୍ରହ ହେବେ । ମନୋବିଜ୍ଞାନ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଜାଣି ନିଜକୁ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି

ଲେଖକଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହର ସୁସ୍ପୀକ୍ତ ହେବ ତେବେ ଲେଖକଙ୍କର
ହିମ ସାର୍ଥକ ହେଲେବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ହେବ । ଏ ଦିଗରେ ମୋର
ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଲା ।

ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ

ପ୍ରଫେସର ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।

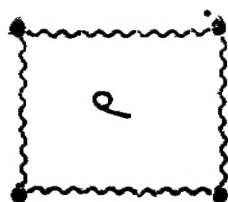


କୃତଜ୍ଞତା

- * ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କୁ
.....ମତାମତ ଦେଇଥିବା ହେତୁ,
- * 'ନବଜୀବନ'ର ସଂପାଦକଙ୍କୁ
'ନବଜୀବନ'ରେ ପ୍ରକାଶିତ କେତୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧର
.....ପୁନଃପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ହେତୁ,
- * 'ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବୃତ୍ତ ସମିତି'ର ସଂପାଦକଙ୍କୁ
'ସମିତି'ରେ ପଠିତ କେତୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧର
.....ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ହେତୁ,
- * ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ ବଳହୋତ୍ରା ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କୁ
.....ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଚୟନ ଅଜ୍ଞିତ୍ୱବା ହେତୁ,
- * 'ନବଜୀବନ' ପ୍ରେସ ପରିଷ୍ଟଳକଙ୍କୁ
.....ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରଣ କରିଥିବା ହେତୁ,
- * ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳବଳା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ
ପାଣ୍ଡୁ ଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ହେତୁ,

କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି ।

—ଲେଖକ—



ମଣିଷର ମନ

ମନ କଅଁଶ ଏ କଥା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିନାହାନ୍ତି । ଦିନକୁଦିନ ଗବେଷଣା ଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ମତାମତରେ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି । ଶ୍ରୀକ୍ଷୟତାର ପ୍ରାୟସ୍କର ମନର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଆସୁଅଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷୟତାରେ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ମନକୁ ପ୍ରାଣ ବା ଆତ୍ମା ରୂପରେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ବା ଆତ୍ମା ପରାଶରରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିନାହାଁ । ତେଣୁ ମନର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚୟ ମିଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ମନ, ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ମନକୁ ପ୍ରାଣୀର ଚେତନ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚେତନ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବେଷ୍ଟନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ । ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଷ୍ଟନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରେଣି ଭିତରେ ସେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଯା-ଫଳରେ ତାର ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଯାଗାରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଶାରେ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଶିଶୁ, ପାଗଳ ଆଦିଙ୍କର ଭାଷାଦ୍ୱାରା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥିବା

ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ତେଜନ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିହୁଏ ନାହିଁ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତେଜନ ଶକ୍ତିକୁ ମନ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବା ସମ୍ଭବ-ପର ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଶରୀରତତ୍ତ୍ୱବିତ୍‌ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟଦ୍ୱାରା ବାହାର ଜଗତର ପରିପ୍ରକାଶ ହିଁ ମନ । ଏହା କେତେକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନକ୍ଷମାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରମାଣିତ କରି ପାରିବା ଭଳି ଏଠାରେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବେଷ୍ଟନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବ୍ୟବହାରଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତାର ମନ । ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ମଣିଷଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ, ପୁରୁଷ; ସ୍ତ୍ରୀ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏବଂ ପାଗଳ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିବେଷ୍ଟନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, ଯଥା : କର୍ମର ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରନ୍ତି, କଅଣ ମନେରଖନ୍ତି, କଅଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କଅଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରକାଶନା, ଭଲ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଆଦିକୁ ମନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତେଣୁ ପୁରାକାଳର ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ‘ମନ’ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏକ ବ୍ୟବହାରଗତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

‘ମନ’ ଏକ ବ୍ୟବହାରଗତ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବା ପରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବହାର ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମନର ଗୁହ୍ୟତା ଗୋଟିଏ । ଗୁହ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଉତ୍ତାପିତ ବା ନିରୁତ୍ତାପିତ ହୋଇଥାଏ । ମରିବେଷ୍ଟନର ପ୍ରଭାବଦ୍ୱାରା ମନର ଗୁହ୍ୟତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଗୁହ୍ୟତା ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ ଏବଂ ପାନସ୍ତ

ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥାନବିଶେଷରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାମାୟୁର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦେଖାଯାଇପାରେ । କେଉଁଠାରେ ଲୁଚି ବ୍ୟ ରୁଟିକୁ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ମଣିଷ ଖାଏ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମାଂସ ବା ଫଳମୂଳ ଫେଉଟି ତାର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । ସେହିପରି ପାମାୟୁ ରୂପେ ଦୁଧ, ପାଣି ବା ମଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ମୋଟ ଜିପରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାମାୟୁ ଯେ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏପରି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଜୀବନ ସାରା ଲାଗି ରହିଥାଏ ।

ଖାଦ୍ୟ, ପାମାୟୁ ବ୍ୟତୀତ ମଣିଷର ଆଉ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯୌନଲଳସା, ବିଶ୍ରାମ, ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଇତ୍ୟାଦି । ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ପିଲାଟି ମାଆଠାରୁ ସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଏ । ତାର ଏପରି ସ୍ତୀର ଖାଇବା, ବାପା ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ଉଠା କରିବା ଏବଂ ଖେଳିବା ; ବାପା, ମାଆ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମା ଖାଇବା ଓ ତୁମା ଦେବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟଦ୍ଵାରା ତାର ଯୌନ ଲଳସା ସାଧିତ ହୁଏ ବୋଲି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵିକ ସିଗ୍ମନ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ଼ କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ଜନ୍ମ ପରେ ଫୁଅ ପିଲାଟି ଗୁଡ଼ିକ ମାଆ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ମାଆ ତାର ସବୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାଆ ଉପରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବାପାକୁ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହେ । ମାଆ ବ୍ୟତୀତ ଝୁଡ଼ି, ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାଏ । ସେହିପରି ଝିଅ ପିଲାଟି ଭାବେ ବାପା ତାର ସବୁସ୍ଥ ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ମାଆକୁ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିରେ । ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବଡ଼ଭାଇ, କଳା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ । ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଏ ଏବଂ

ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷର ମାନସିକ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ । ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଥିବା ବୟସରେ ବାଳକମାନେ ବାଳକ-ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚଳିବାକୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ସେ ବୟସରେ ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରି ଆସନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଆଇନ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁବା ପୂରଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦିଏ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ବିବାହ ପରେ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ କର ଏ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନ ଥାଏ ।

ମୌଳିକ ଚାହୁଁବା ବ୍ୟତୀତ ମଣିଷର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସାମାଜିକ ଚାହୁଁବା ଅଛି । ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସେହି ଚାହୁଁବାଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର । ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଚାହୁଁବାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉ ଥାଏ । ତାର ଚାହୁଁବା ଭିତରେ ଖେଳନା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହିସ୍ସ । ପିଲାଠାରୁ ଯୁବକ ଓ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳନା ଦରକାର କରନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହାର ଚାହୁଁବା ଖୁବ୍ ବେଶୀ । ଖେଳନାଦ୍ୱାରା ସେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ତା ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ । ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ମରାସୀମା ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ସେତେବେଳେ ସେ ବାପା ମାଆ ଓ ପରିବାରଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଛକୁ ରଖି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ । ସ୍କୁଲ, କଲେଜକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ବହି, ଖାତା, ନଲମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ଆଦି ଦରକାର କରିଥାଏ ।

ସମାଜରେ ବା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ୍ୟ । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା,

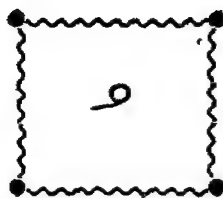
ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ବା ଶାସ୍ତ୍ରଜିତ ଧନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ । ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିପ୍ରାର୍ଥ କରିବା ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣିତା । ଏପରି ଗୁଣିତା ପୁରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଳପ୍ରୟୋଗ ବା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ସକଳ ଓ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କଳହ ଲାଗି ରହିଅଛି । ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ଜଣାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିପ୍ରାର ମୂଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିପ୍ରାର ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ବଶ କରି ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନିହିତ ଥାଏ । ଆଜିକାଲି ଗାଁଗଡ଼ଲ ବା ସହର ବିଜାରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ, କୁକୁର ବା କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ବଳିୟାନ ହେବାର ଅଭିଳାଷ ନିହିତ ଥାଏ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ପରାଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । ଆଧୁନିକ ରାଜମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କେତେକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ।

ଦଳବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏପରିକି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ପରିବାର ପଛରେ ଏପରି ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ନିହିତ ଥାଏ । ସ୍କୁଲ, କଲେଜର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏପରି ଦଳବନ୍ଧ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ବାଦାମୁବାବମୂଳକ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚସଭା, ଝେଲ କସରତ ଆଦିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖୁବ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦଳ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଅଧିକ ପକ୍ଷରେ ସମାଜ, ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିଜନଙ୍କଠାରୁ ଦୁରେଇ ରହିଲେ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏହିପରି କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ

ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ମଣିଷ ମନର ମୌଳିକ ଓ ସାମାଜିକ ଶୁଦ୍ଧି ଥାଏ । ଏପରି ଶୁଦ୍ଧି ବା ଶେଷରମ୍ଭାବମେ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏହି ଶୁଦ୍ଧି ଥିବାଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମନ ସମ୍ଭବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାର ମନ ଗୋଡ଼, ମାଟି, ପଥର ପରି ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯାଏ ।

ପ୍ରାପଞ୍ଚିକର ଯୌନତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଣିଷର ମନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, କେତେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ଖୁବ ଭଲପାଆନ୍ତି (Narcissism) । ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ନିଜର ମୁହଁର ଶ୍ରୀକ୍ଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ସେହିପରି କେତେକ ଲୋକ ସମଲିଙ୍ଗୀ (Homo-Sex) ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ।

ମାନସିକ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷର ମନ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ । ତାଣେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପିପ୍ରତିମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଦେଖାଏ । ଅନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏବଂ ତା ପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଦେଖାଏ । ଅଥଚ ଏ ସବୁ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ମଣିଷ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜକୁ ଖୁବ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ । ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବେ ଯେ ତାର ସମସ୍ତପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ନିଜଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଗୁରୁପଟେ ଯାହାସବୁ ଘଟିଯାଉଛି ସବୁର ମୂଳରେ ସେ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ଭାବେ ଯେ ତା ନିଜଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବରଂ ଐଶ୍ୱରିକ ଆଶୀର୍ବାଦଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।



ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି

ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ 'ସ୍ମରଣଶକ୍ତି'ର (Memory) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି । ଅଜ୍ଞତରେ ମଣିଷ ଅନେକ କଥା ଦେଖି ଥାଏ, ଶୁଣିଥାଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗେ ଲଭେଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଗତରେ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଭିତରୁ କେତେକ ମନେପଡ଼େ (Remembling) ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ମନେପଡ଼େ ନାହିଁ ; ଫାରିଶ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ (Forgetting) । ମନ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ପ୍ରତିଯୁ ବୋଲି କହି ଆସିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶାରୀରତତ୍ତ୍ୱବିତମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିଯୁ ହିସାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ମଶିଷ ଯାହା ଦେଖେ, ଶୁଣେ, ସ୍ପର୍ଶ କରେ ବା ଯାହାକି ପଡ଼େ ସେ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏକ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ବା ଚିହ୍ନାଠାରୁ ଗ୍ରେଟ ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ଜମା ହୋଇ ରହେ । ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ତାହା ମନେପଡ଼େ ଏବଂ ଦରକାର ନ ହେଲେ ତାହା 'ଆପେ ଆପେ ଉଠେଇଯାଏ । ଜନ୍ମଗତ ଦୋଷରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟାବଶତଃ, କିମ୍ବା ଯୁବସେଷରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକର ମସ୍ତିଷ୍କ କ୍ଷତିବିଷୟ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେପରି ଲୋକଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ୧୮୮୫ ମସିହାରେ ହରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ହସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇ ପାରିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅନୁଭୂତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଭିତରେ ସଂହତ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ । ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାରୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଏକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦାଂଶ (Nonsense Syllable) ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ପତ୍ତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁତ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇ ଆସୁଅଛି ।

ସାଧାରଣତଃ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଧାରଣ କରିବା ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ।

ଶିକ୍ଷା କରିବା (Learning)—

ମଣିଷ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରଣୋଦକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମଣିଷ ଯାହା ଶୁଣେ, ଦେଖେ, ପର୍ଶ କରେ, ଗନ୍ଧ ବାରେ, ସ୍ପର୍ଶ ପାଇପାରେ ସେ ସବୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ରହେ । ସ୍ମୃତିତଃ ମଣିଷ ଏହାହିଁ ଶିକ୍ଷା କରେ । କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଭିତରେ ମଣିଷର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭିନ୍ନ । ସାଧାରଣତଃ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥହୀନ-ଶବ୍ଦାଂଶ ପାଠି କରି ପଡ଼େ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ପଢ଼ିପରେ, ଦୁଇଥର, ତିନିଥର ଏପରିକି ଦଶ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିପାରେ । ତେଣୁ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ତାହା ପରୀକ୍ଷକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅର୍ଥହୀନ-ଶବ୍ଦାଂଶଗୁଡ଼ିକ

ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁରାପୁରା ନୂଆ ହୋଇ
ଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏଗୁଡ଼ିକର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ଥାଏ ।

ଅଧିକ ସ୍ଵରାଶି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା
ରହୁଛି । କେତେକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା କଲେ ସ୍ଵରାଶି
ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହୁଏ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ପରେ
ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହୁଏ । ତତ୍ପରା ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇ
ଥାଏ ତାହା ସଂଗଠିତ ହୋଇ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ । ବିଶ୍ରାମ ନ
ନେଇ ଯଦି ଏକାଧିକ ବିଷୟ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ା ଯାଏ
ତେବେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବିଷୟ ସଠିକ ଭାବେ ମସ୍ତିଷ୍କ
ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ
ପଡ଼ାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ପଡ଼ି ସାରିବା
ପରେ କେତେକ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ସ୍ଵରାଶି ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହୁଏ
ତାହା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଆନ୍ତି । ସ୍ଵରାଶି ଶକ୍ତି ଅଧିକ
ହେବାର ଦ୍ଵିତୀୟ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏକାଦିକ୍ରମେ
ଅଧିକଗୁଡ଼ାଏ ପାଠ; ଯଥା: ୧୦୦ ଧାଡ଼ି ବା ୫୦ ଧାଡ଼ି ନ ପଢ଼ି ଅଳ୍ପ
ଅଳ୍ପ ୫ ଧାଡ଼ି ବା ୧୦ ଧାଡ଼ି ଲେଖାଏଁ ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ
ଉପନ୍ୟାସ ବା ନାଟକ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଏକାଦିକ୍ରମେ ୧୦୦ ପୃଷ୍ଠା
ପଢ଼ାଯାଇପାରେ । କାରଣ ସେତେବେଳେ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ
ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ । ସ୍ଵରାଶି ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହେବାର ଅନ୍ୟ ଏକ
ପନ୍ଥା ହେଉଛି କୌଣସି କଥା ପଢ଼ିବାବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବଡ଼
ପାଟିରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ାହୁଏ ତାର ଅର୍ଥ
ବୁଝିଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହିଯାଏ । ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏହିପରି
କେତେକ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କଲେ ସ୍ଵରାଶି ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହୁଏ ।

ଧାରଣ କରିବା (Retention) —

ଶିକ୍ଷା ପରେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ଦରକାରକେଲେ ତାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ମସ୍ତିଷ୍କର ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ସବୁ ପ୍ରକାର ମତରେ “ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ଦାଗ” (Memory trace) ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ମଣିଷ ଜୀବନର, ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ‘ଦାଗ’ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସେହି ‘ଦାଗ’ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ମନେ ରଖେ, ‘ଦାଗ’ ଲଭିଗଲେ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ । ଏବଂ ‘ଦାଗ’ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ ‘ମଣିଷର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ନିୟମାନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ‘ଦାଗ’ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି କଲେ ‘ଦାଗ’ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୁଏ । ପଠିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା କମି-ଗଲେ ‘ଦାଗ’ ଲଭିଯାଏ ।

“ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ଦାଗ” (Memory Trace) କଅଣ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଭିତରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆନୁମାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ (Hypothetical function) । ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା କୌଣସି ଚରଣ ଦେହରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାଗ । ସେମାନେ ଏକଥା କହିଲେ ବେଳେ ବୋଧହୁଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ପିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କହନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଅଙ୍ଗତର ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଧାରଣା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି । ଅଜିକାଲି ସେମାନେ ଉକ୍ତି ଯେ, “ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ଦାଗ” ଏକ

ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିପା । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ପ୍ରୈତ୍ତିକ ଦେଷ ବା ଗୁଣର କେତେକାଂଶ ମଣିଷ ଦେହର ଶାରୀରିକ ଭିତରେ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ (ଯେପରି—R. N. A.; D. N. A) ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ; ତେବେ ବୃଦ୍ଧ୍ୟ ନଗତର କେତେକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ସେହିପରି ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ନ ପାରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଏପରି ଏକ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ହସ୍ତନସ୍ଥିତ ବେଲେର ଚିକିତ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଡାକ୍ତର ଜର୍ଜ ଉଙ୍ଗାର (Dr. George Ungar) । ସେ ସୁରଣ ଶକ୍ତିକୁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଅଲଗା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହିପରି କୃତ୍ରିମ ରାସାୟନିକ ସୁରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ମୂଷା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ସେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ମୂଷାକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ । ମୂଷାଟି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଗଲା ସେତେବେଳେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାସାୟନିକ ସୁରଣ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେଲେ । ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା ଜଳୀ ଭିତରେ ସେହି ଧର୍ମ ବଶିଷ୍ଟ କୃତ୍ରିମ ରାସାୟନିକ ସୁରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ମୂଷାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ । ତା'ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ମୂଷାଟି ପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂଷାଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରୁଛି । ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂଷାଟିର ଭୟ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା । ତେଣୁ ସେ ମତ ଦେଲେ ଯେ, ଯଦି ଧରକୁ ଧର କୃତ୍ରିମ ସୁରଣ ଶକ୍ତି

ଇଞ୍ଜେକସନ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।

ପରୀକ୍ଷାକରଣ (Testing)

ଶିକ୍ଷାକରଣ ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ କେତେକ ପରିମାଣରେ ପଠିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଧାରଣ କରି ପାରିବ ତାହା ପରୀକ୍ଷାକରଣେ ଜଣାପଡ଼େ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ । ତାହା ହେଉଛି ମନେ ପକାଇବା (Recalling) ଓ ଚିହ୍ନଟ କରିବା (Recognizing) ।

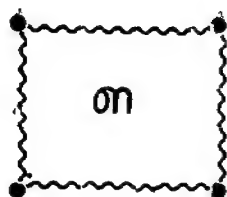
ମଣିଷ ଅଙ୍ଗତରେ ଯାହା କିଛି ଜାଣିଥାଏ ସବୁକଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରେ । ଜଣେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକିଛି ମନେ ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତାହା ମନେପକାଇପାରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଅଙ୍ଗତର ଘଟଣାବଳୀ ମୋଟେ ମନେପକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଜଣକୁ ଦଶଟି ଶବ୍ଦ ବା ଅର୍ଥସ୍ଥାନ-ଶବ୍ଦାଂଶ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଚାରିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଦଶଟିଯାକ ମନେ ପକାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେତେଜଣ ନଅଟି, ଆଠଟି, ସାତଟି, ଏପରିକି ମୋଟେ ମନେପକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ହୁଏତ କରତ୍ତ୍ୱେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରେଟ୍ ପିଲମାନେ ଯାହା ପଢ଼ିଥାଆନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ବା ବାପମାଆ ପଚାରିଲେ କିଛି ମନେପକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ମାଡ଼, ଗାଳି ବା ଅପମାନ ପାଇଥାଆନ୍ତି । ବାସ୍ତବିକ ମନେପକାଇ ନ ପାରିବାରେ ପିଲାର କିଛି ଦୋଷ ନ

ଆଏ । କାରଣ ପ୍ରଥମତଃ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମନେରଖିବାପାଇଁ
 ଯେପରି ଯତ୍ନନେବା କଥା ସେପରି ନିଆଯାଇ ନ ଥାଏ ଏବଂ
 ଖେଳିବାବେଳେ, ଖାଇବାବେଳେ ବା ଶାୟିତ୍ବ ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ
 ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ପଢ଼ିବାଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି
 ତେଣୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ବାଧ୍ୟକରି ପଢ଼ାଯାଏ ତେବେ
 ସେ ଭଲ ପଢ଼େନାହିଁ । ଯାହାକି ପଢ଼େ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ ।
 ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ପଢ଼ିବାବେଳେ ଅନେକକଥା ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ଭାବ
 ମଣିଷ ଭୁଲିଯିବାପାଇଁ ଇଚ୍ଛାକରେ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ଜଣେ
 ଧନୀୟର ପିଲା ସହରରେ ଦଶତାଲ ବର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଟ କୋଠାଘରେ ରହେ ।
 ଖେଳଣା, ବହି, ପୋଷାକ ଆଦିର ଅଭାବ ନ ଥାଏ । କାର୍ତ୍ତିକ,
 ଉତ୍ତାମାହାତରେ ବରଫ ଯାଗାକୁ ଯିବାଆସିବା କରେ । ତାକୁ ଯଦି
 ବୃକ୍ଷିକ୍ଷେପ, ଲଙ୍ଗଲ, ଗୁମ୍ଫା ଆଦି ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଆଯାଏ, ତାହା
 ସେ ଭୁଲିଯିବା ସ୍ଵାଭାବିକ । କାରଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଷୟ
 ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ପରିସୀମା ଏବଂ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ରହିଯାଏ ।
 ସେହିପରି ଗାଁଗହଳରେ ଗୁମ୍ଫା ମୂଳାଞ୍ଚର ପିଲାଟିକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
 ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀଦେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ । ତେଣୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
 ନ ଥିବା ବିଷୟ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ ତାହା ଯେତେ ତେଷ୍ଟାକଲେ ମଧ୍ୟ
 ମନେ ପଡ଼େନାହିଁ ।

ଚିହ୍ନଟକରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ସାଧାରଣତଃ ମନେପକାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ
 ଅପେକ୍ଷା ସହଜ । ଏଥିରେ ଅତୀତରେ ପରିଚିତ ଥିବା କୌଣସି
 ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ଗହଣରେ
 ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ । ଦଶଟି ଫଟୋ ମିଳିଟକିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇ
 ଦିନର ପରେ ଆଉ ପରାବର୍ତ୍ତି ନୂଆ ଫଟୋ ସହିତ ସେହି ପୁରୁଣା

ଦଶଟିକୁ ମିଶାଇ ଏହିପରି ସବମୋଟି ପରିଗଣି ପଢ଼ିବୁ ପୁରୁଣା ଦଶଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେତେ ଅଧିକ ଚିହ୍ନିପାରେ ତାର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ସେତେ ବେଶୀ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ପଢ଼ି ପଢ଼ି ପରବର୍ତ୍ତେ ଶବ୍ଦ ବା ଅର୍ଥସ୍ଥାନ-ଶବ୍ଦାଂଶ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦାଂଶ ସହିତ ତାକୁ ମିଶାଇ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ।

ମନେପକାଇବା ଓ ଚିହ୍ନଟକରିବା ବ୍ୟତୀତ ପୁନରାୟ-ପଠନ (Relearning) ଓ ପୁନରାୟ-ଗଠନ (Reconstruction) ଦ୍ଵାରା ମଣିଷର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଜାଣିହୁଏ । ଅଧିକ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧୀମାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ପରିବେଷ୍ଟନ ଭିତରେ ଶିଶୁର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଯତ୍ନ ନେଲେ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଅଧିକ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ।



ମନ ଜାଣିବାର ପ୍ରଣାଳୀ

ମନ ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଓ ବୁଝିବାପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁକରଣ କରାଯାଉଅଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଥିବାପରି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଛି ।

ପ୍ରାୟ ଏକଶତ ବର୍ଷ ତଳେ 'ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ନ ଥିଲା । କେବଳ କଳ୍ପନା ବା ଅନୁମାନକରି ବା କେତେକେଳେ 'ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଯାହା କିଛି ସ୍ଥିର କରାଯାଉଥିଲା । କାଳକ୍ରମେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଆଧୁନିକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ସାଧାରଣ ମନ ବୁଝିବାପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା :

- (୧) ଆତ୍ମ ନିରୀକ୍ଷଣ, (୨) ବାହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ
- (୩) ପଶ୍ଚାତ୍ମନୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ; (୪) ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରଣାଳୀ
- (୫) ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଆଉ କେତେ ।

ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ (Introspection)

ମଣିଷ ତାର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅମ୍ବନିରୀକ୍ଷଣ । କୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ

କରେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ କରେ । କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ବା ଅଜ୍ଞ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ତାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଗୁଡ଼ିଦେଲେ ମନଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ଘବପ୍ରବଣତା, ଅନୁଭବ, ଚିନ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ତାର ପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଆମେରିକାରେ ଗବେଷଣା କରିଥିବା ଇଂରେଜ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏଡ଼ୱାର୍ଡ୍ ବ୍ରାଡ଼ଫୋର୍ଡ଼ ଟିଚନର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ ଜଣେ ଗବେଷକ ବିଷୟୀ ମନଭିତରେ ଥିବା ସଚେତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଜାଣିବା ଉଚିତ । ସେଥିପାଇଁ ବିଷୟୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତାବଧାନରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷାକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣିଥିବା ସମୟରେ ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ । ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ମଣିଷର ମନ ଜାଣିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଷୟୀର ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଦୋଷ ଥାଏ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଷୟୀ ଦେଉଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସତ ହୋଇ ନ ପାରେ । ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିଶୁଣି ମିଛ ଓ ମନଗଢ଼ା କଥା କହିଦେଇପାରନ୍ତି । ସେପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷାକରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ଉପାୟ ନ ଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୋଷ ହେଲା ଜଣେ ମଣିଷ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟି କଥା ଶ୍ରବଣରେ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ବିଷୟୀ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇପାରେ

ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦିଆଯାଉଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନା
 କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୁକ୍ତ ଥିବା ସମୟର ମନୋଭାବ ହୋଇ ନ ପାରେ ।
 ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ପ୍ରତିସ୍ପାଦନାକୁ ଅନ୍ୟଟି ଭିନ୍ନଭାବ ।
 ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ଶିଶୁ ଓ ପାଗଳମାନେ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ
 ଏବଂ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।
 ସେହିପରି ଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନୋଭାବ ଭାଷାଗତ
 ବ୍ୟବହାରରେ ବୁଝିହୁଏନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ
 ବାଦଦେଇ ମନପ୍ରଭୁର ସ୍ଥିତି ନ ଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ
 ପ୍ରଣାଳୀଦ୍ୱାରା ମନପ୍ରଭୁର ପରିସର ସୀମିତ ହୋଇଯାଏ । ଏହାର
 ଚତୁର୍ଥ ଦୋଷ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ମିତ୍ତାସ ଉପରେ
 ନିର୍ଭର କରେ । ଜଣକର ମିତ୍ତାସ ହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିବାର
 ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲିପ୍ତଥିବା ବିଷୟର
 ମତାମତ ପ୍ରଶ୍ନା ଆରମ୍ଭରେ ଯାହା, ପ୍ରଶ୍ନା ଶେଷକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ
 ପ୍ରଶ୍ନାବେଳକୁ ତାହା ବଦଳି ଯାଇପାରେ । ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
 ତାରତମ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିୟୁକ୍ତ ଥାଇ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ
 କରୁଥିବା ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବିଷୟାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ
 ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ଅନ୍ୟ ଏକ
 ଗୁରୁତର ଦୋଷ ହେଉଛି ମଣିଷ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଯାହା କହେ
 ତାହା ତାର ସ୍ମୃତିତନ ମନର ପରିପ୍ରକାଶ । ସ୍ମୃତିତନ ମନ ତାର
 ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଧାରାର ଏକତଃସଂଗ ମାତ୍ର । କାଳ ଅଂଶ ତାର
 ଅତୀତନ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯାହାକି ସେ କେବେହେଲେ ପ୍ରକାଶ
 କରିପାରେ ନାହିଁ । ମନପ୍ରାଭୁତିକ ସିଦ୍ଧମଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ମୃତିତନତା ଓ
 ଅତୀତନତାକୁ ପାଣି ଉପରେ ଭସୁଥିବା ଏକ ବରଫପାତ୍ରାଢ଼ ସହିତ
 ତୁଳନା କରି କହିହୁଏ ଯେ, ବରଫ ପାତ୍ରାଢ଼ର ଦଶଭାଗରୁ ଏକଭାଗ

ପାଣି ଉପରେ ଛାସୁଥାଏ ଏବଂ ନଅ ଶୁଭ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଅଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ । ସେହିପରି ମଣିଷର ଅଚେତନ ମନ କେବେ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼େନାହିଁ ।

ବାହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ (Objective Observation)

ଆମ୍ଭ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କେତେକ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ବାହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ମଣିଷର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା କରିହୁଏ । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କୌଣସି ଲୋକର ଗୁଣଗଣକୁ ଅନୁକରଣ କଲବେଳେ ତାର କିଛି କରିବାକୁ ନ ଥାଏ ବା ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଉପାୟ ନ ଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲୋକଟି ଗାଁକୁ ବୋଲି ତାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରୁ ଜାଣିହୁଏ । ସେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାଏ, ତାର ମୁହଁ ନାଲି ଦେଖାଯାଏ, ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଶେ, ଓଠ ଥରେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଯାଗାରେ ସ୍ଥିର ନ ରହି ଯୋରରେ ପାଦ ପକାଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ । ସେହିପରି ଲୋକଟି ଗଣ୍ଡାର ଚନ୍ଦ୍ରାମଣ୍ଡଳ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରୁ ଜାଣିହୁଏ । ସେ ଗୋଟିଏ ଯାଗାରେ ବସିଥାଏ । ବରଫ ଆଡ଼େ ମୁହଁ ନ ବୁଲାଇ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୌଣସିଆଡ଼େ (ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ) ଚାହିଁ ରହେ । ତାର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଶବ୍ଦ କଲେ ବା କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନିଚଳିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ବସିଥାଏ ।

କାହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସାଧାରଣତଃ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶତ-
ବିଷତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିଶୁ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର
ନିକଟରେ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ହୁଏ । କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ତରର ଭବପ୍ରକାଶ
କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତିନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମଣିଷର
ମନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ କି ? ଏଥିପାଇଁ
ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକମାନେ ଦୁଇପ୍ରକାର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ
ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ପରିସର
ଭିତରେ ମଣିଷ (ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ) ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସ୍ଥାନ
ପାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଓ କୌଣସି ପାଗଳ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ
ବା ଶତବିଷତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରତିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହା
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ସମ୍ଭବ । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ,
ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିକଟରେ ଛଳନା ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ । କାରଣ
ତାର ବ୍ୟବହାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣି-
ପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ଯାହା ତାହାହିଁ
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକର ଆଖିରେ ପଡ଼େ । ଯେଉଁମାନେ ବିପକ୍ଷରେ ମତ
ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ, କାହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ
ଯଦି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରେ ତେବେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣା ଓ
ତାର ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ । ମୋଟ
ଉପରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଗତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶିଶୁ ମନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ
ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଥିବ, ସାମାଜିକ ମନ
ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ
କରାଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକର ସାରା ଜୀବନ
ବିତିଯିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ କୌଣସି ଉପାଦେୟ ଫଳ ମିଳିବ

ନାହିଁ । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ମନସ୍ତାତ୍ମିକର ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ହେବ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବପ୍ରକଣତା ଓ ତାର ପରିଣାମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷକ ହଠାତ୍ କାହାକୁ ଭାବ-ପ୍ରକଣ କରାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବରଂ ତାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କେନ୍ଦ୍ର କେବେ ଭାବପ୍ରକଣ ହେଲେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ । ଏହାଦ୍ଵାରା ତାର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସମୟ ଅକାରଣରେ ନଷ୍ଟ ହେବ । ତୃତୀୟତଃ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମାନରେ ବାଧା ଆସେ ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକକୁ ଅସମାନତା, ଲଞ୍ଛିତ ଓ ଶାଶ୍ଵତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଲିଚଲଣ ଓ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଅସମାନତା ବୋଧକରି ଉପଶେଷ କୌଣସି ଉପାୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ । ଶେଷରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା କଥା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଲେ ସେ ତାର କୃତ୍ରିମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ଯାହାକି ମନସ୍ତାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିଶେଷ ସହଯୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ ।

ବାହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀର ଦୋଷ, ଗୁଣ ଉଭୟ ହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ଵାରା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୀମିତ ହୋଇଯାଉଛି । ମନ ବଢ଼ିଲେ ଯଦି ମଣିଷର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝାଯାଉ-ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଏହା ଖୁବ୍ ଦରକାରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ହୋଇ-ଥାଆନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମଣିଷର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରେଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁନିହିତ ବ୍ୟବହାର, ଯଥା : ଭାବପ୍ରକଣତା, ଅନୁଭବ,

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଆଦି ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପିବା ଦରକାର । ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ତାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଉପଦେୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ।

ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀ (Experimental Method)

ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଶେଷେ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେବର୍ଷ ବାକି ଅଛି । ଜର୍ମାନୀର ଲିପ୍ପିଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଇଲିୟମ୍‌ଙ୍କ (Wilhelm Wundt) ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଥମେ ୧୮୭୯ ମସିହାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ତାହାପରେ ଫରାଣ୍ଟ ଏହା ପ୍ରମାଣଭାବେ କରି ଆସୁଅଛି ।

ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି । କାରଣ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସୁବିଧା ଏଥିଭିତରେ ଅଛି । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କାରଣ ବିଜ୍ଞାନୀଗାର ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ରଖି କିମ୍ବା ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଠିକ ବିବରଣୀ ରଖି ତାହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ । ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ବାହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବେଶାବେଶଥିବା ଅସୁବିଧା କେବଳ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ।

ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷକ (Experimenter) ରହନ୍ତି ଯେ କି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବିଷୟୀ (Subject) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ, ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଳକ, ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ, ପୁରୁଷ-ସ୍ତ୍ରୀ; ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁକୁର,

ମାଙ୍କଡ଼, ହେଲ, ସିମ୍ପାଞ୍ଜି; ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ, ଶୁଆ, କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ବିଷୟୀ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବିଷୟୀକୁ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଭିତର ଦେଇ ରଖି କରବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥା (Control Condition) ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଅବସ୍ଥା (Experimental Condition) । ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାପାଇଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ମଣିଷ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତା ସମତରଳତାବଶୀର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଦଳ ମଣିଷ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ପିଲମାନଙ୍କର ପତାରେ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିବା କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମବୟସ୍କ, ସମଲିଙ୍ଗୀ ଓ ସମବୃଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ଦୁଇଦଳ ପିଲଙ୍କୁ ବଛାଯାଇ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଏକା ବିଷୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଏ । କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ (ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ-ଦଳ) କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକ ମନେ ରଖିଲେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଦଳ) କେବଳ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ଯଦି ପରୀକ୍ଷା-ମୂଳକ ଦଳ ଅଧିକ ମନେ ରଖିଲେ ତେବେ ତାହା ପୁରସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ । ଏଠାରେ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପରିବର୍ତ୍ତୀ (Independent Variable) ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ମଣିଷ ମନ ଜାଣିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରଣାଳୀପରି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀର ମଧ୍ୟ ସପକ୍ଷୀୟ ଓ ବିପକ୍ଷୀୟ ମତବାଦ ଅଛି । ସପକ୍ଷୀୟ ମତବାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗବେଷଣାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷାକରିବାପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକଲେ ଏକାଧିକବାର ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । ଏହି

ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକାଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥୀମାନ ପରିବର୍ତ୍ତ, ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ, ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିହେବ । ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀର ବିପକ୍ଷରେ ଥିବା ମତଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଣିଷର ମନ ଓ ତାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ସଦାସର୍ବଦା ପରୀକ୍ଷାପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଗବେଷଣାଗାର ଭିତରେ ଘଟିପାରେ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମସ୍ତିଷ୍କର କ୍ଷତି, ଶିଶୁର ଶାଶ୍ୱତକ ଓ ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି, ମଣିଷର ଉପୁ, ଡୋଧ ଇତ୍ୟାଦି । ଏଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଗବେଷଣାଗାର ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହି ଆସିଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବେଶକୁ ରୁଚି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ଭବନା ଅଛି । ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଣିଷର ମନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସବୁ ସମୟରେ ବା ସବୁ ମଣିଷଙ୍କପ୍ରତି ସତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏତେ-ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକୂଳ ମତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଣାଳୀ ମଣିଷର ମନ ଜାଣିବାପାଇଁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀବାଳି ଅବହତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରଣାଳୀ (Questionnaire Method)

ମଣିଷର ମନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ । ସାଧାରଣତଃ ଏହା ସାମାଜିକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର (Questionnaire) ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ । ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ‘ହଁ’, ‘ନାହିଁ’ ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ି ତା ବସୟରେ ମହାମତ ଦେବାପାଇଁ କେବେ ହିଁ, ନାହିଁ, ଆଉ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଗୋଟିକରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ହୁଏ । ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବୁଦ୍ଧ, ଲକ୍ଷ୍ୟରଖି ତଥାର ହୋଇଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖବର ଜାଣିବାପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ମଣିଷର ଦୁର୍ଲ୍ଲଭତା, ଉଚ୍ଚଆଶା, ଅସ୍ଥାବ୍ର ଅସୁବିଧା ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ । ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ମଣିଷର ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଧର୍ମସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସେଥିପ୍ରତି ତାର ମନୋଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ । ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷର ମଣିଷ ପ୍ରତି, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବୃକ୍ଷ, ଖେଳ କସରତ, ଅବସର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି କେତେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ତାହା ବୁଝିତ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ମଣିଷର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ, ସଙ୍ଗୀତ, ସମାଜସେବା ଆଦି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଇତିନିୟତା, ଡାକ୍ତରୀ, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷକତା ପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ମନୋଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାହାକିଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ । ଯେ ଉତ୍ତର ଲେଖିସାରି ଡାକରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ ସମୟରେ ଯାହାକିଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆଣାଯିବ ତାକୁ "ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ (Interview) ଗୋଟିକ ପନ୍ଥର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମନ ଉତ୍ତରର କଥା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କେତେକ୍ତେଏ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟି ଡାକରେ ପଠାଇବା ପରେ ଯଦି ଉତ୍ତରକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ତର ନ ଦିଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକରେ ନ ଯେବା,

ସାକ୍ଷାତ ବେବାସାଇଁ ଯଦି କେହି ମନା କରେ, ବା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ-ବ୍ୟସ୍ତତାଯୋଗୁଁ ସେ ସମୟ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯଦି ତାର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମନରତା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପ୍ରଣାଳୀର ସମସ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୃଥା ହୋଇଯାଏ ।

ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀ (Projective Method)

ମଣିଷର ମନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ । କାରଣ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରଣାଳୀ ପରି ଏହା ସୁସ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଅଚେତନ ମନର ସମସ୍ତ ଭାବନା ଅନାୟାସରେ ଜାଣିହୁଏ । ମଣିଷ ତାର ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷ, ଉଚ୍ଚ ଆଶା, ମାନ ଅଭିମାନ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଓ ଅର୍ପଣୀୟ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରେ । ସେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରେନାହିଁ ଯେ ସେ ତାର ମନ ଭିତରର ସବୁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଇଛି । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ।

ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରେ । ସେଥି-ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ (Word Association), ବାକ୍ୟ ପୂରଣ (Sentence Completion), ଥେମାଟିକ ଆପରସେପ୍ସନ (Thematic Apperception) ଓ ରୋସାକ (Rorschach) ଚକ୍ରୁଳ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି ।

ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ ଏକ ପୁରାତନ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀ । ଏହା ୧୮୭୯ ମସିହାରେ ଗାଲଟନ (Galton)ଙ୍କଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପ୍ୟୁଙ୍ଗ (Jung) ଓ କେଣ୍ଟ ରୋଜାନଫ (Kent Rosanoff) ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ

ସବୋପଯୋଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାହା ବରଜ ସେବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଅଛି ।

ଯାହାର ମନ ଜାଣିବା ଦରକାର ହୁଏ ତାକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ତାହା ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପଡ଼ି ଶୁଣାଇବାକୁ ହୁଏ । ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ସହିତ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ତା ମନକୁ ଆସି ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ କହେ । ନିସ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିବାପରେ ତାର ଉତ୍ତର ଓ ସେ ଉତ୍ତର ଧୃବକୁ କେତେ ସମୟ ନେଉଛି ଲେଖି ରଖାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ତାର ଉତ୍ତରରୁ ମନ ଭିତରର ଭାବପ୍ରବଣତା, ଯୌନ ଲଳସା, ଦୁର୍ଗ୍ଗା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାର ଜାଣିହୁଏ । ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସମୟ ନେବା ବା ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ନେବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷକ ମନରେ ସଜାକ ଦେଇଥାଏ । ସେହି ଶବ୍ଦ ସହିତ ମନ ଭିତରର ଭାବପ୍ରବଣତା ଜଡ଼ିତ ଥାଏ । ତେଣୁ ସେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣୋପବର୍ଣ୍ଣ କରି ତାର ମନ ଭିତରର କଥା ଜାଣିହୁଏ ।

ବାକ୍ୟ ପୁରଣ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅଧା ପଡ଼ି ଜଣକୁ ଶୁଣାଇଦେବା ପରେ ତାର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି କଣ ସେ କହେ । ସେହି ଉତ୍ତରରୁ ଲୋକଟିର ଅଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତା, ଯୌନ ଲଳସା, ଉଚ୍ଚ ଆଶା, ଦୃଢ଼ତା, ଦୁର୍ଗ୍ଗା, ଭାବପ୍ରବଣତା ଇତ୍ୟାଦି ଜଣାଯାଇଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି, ବିଚଳିତ ବା ଲଜିତ ହୁଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ ବା ବାକ୍ୟ ପୁରଣଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଉତ୍ତର ପାଇହୁଏ । ବାକ୍ୟ ପୁରଣ ଉପାୟ ପ୍ରଥମେ ଏବିଞ୍ଗହାଉସ (Ebbinghaus)

ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ପରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର-ତୃତୀୟ ଦଶକରେ ପାଇନ (Payne) ଓ ଟେଣ୍ଡଲର (Tendler) ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ । ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିରୂପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ।

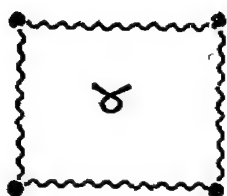
ଥେମାଟିକ ଆପରସେପସନ ପରୀକ୍ଷା (Thematic Apperception Test—T. A. T) ପ୍ରଥମେ ମୁରେ (Murray) ଓ ମରଗାନ (Morgan) ମଣିଷର ଅଚେତନ ମନ ଭିତରର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ୩୦ ଖଣ୍ଡ ଚିତ୍ରିତ କାର୍ଡ ଓ ଖଣ୍ଡିଏ କୌଣସି ଚିତ୍ର ନ ଥିବା ଖାଲି କାର୍ଡ ନେଇ ଯାହାର ମନ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ତାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଦେଖି ତାହାର ଈଷତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ । ଏପରି କି ଖାଲି କାର୍ଡକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା । ସେହି ପ୍ରଣାଳୀ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଅନୁସୂଚି ହୋଇ ଆସୁଅଛି ।

କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଳକ, ବାଳିକା, ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା ଆଦି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲାବେଳେ ଲେଖକ ତାର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ଭବିଷ୍ୟତ କଳ୍ପନା, ଭକ୍ତ ଆଶା, ଯୌନ ଲାଳସା, ଭାବପ୍ରବଣତା, ହସ୍ତ, ପରିବେଷ୍ଟନା ପ୍ରତି ତାର ମନୋଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ନେଇ ଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ସେ ନିଜକୁ ନାୟକ ବା ନାୟିକା ମନେକରି

ଚିତ୍ତରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମନକଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଗଳ୍ପଟିରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଲୋକଟିର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅନୁଭୂତି କଥା ସହଜରେ ବୁଝିହୁଏ ।

ସ୍ୱିଜରଲଣ୍ଡର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ହରମନ ରୋସାକ (Hermann Rorschach) ୧୯୨୧ ମସିହାରେ ମଣିଷର ମନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ । ଯାହାକି ଆଜିଯୁକ୍ତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ରୋସାକ ପରୀକ୍ଷା (Rorschach Test) ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି । ଏହିପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦଶଖଣ୍ଡି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ କାଳି ଦାଗ ମତ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଦଶଟି କାର୍ଡରେ ଦଶ ପ୍ରକାର କାଳି ଦାଗ ଥାଏ । ଯାହାର ମନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ତାକୁ କୌଣସି ଘରେ ଏକୁଟିଆ ବସାଇ ତାର ମନରେ ପ୍ରକ୍ଷେପ ପ୍ରତି ଓ ତାର ନିଜ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଗାମରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ କାର୍ଡ ତା ଆଗରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପଚରାଯାଏ “ଏହା କଅଣ ହୋଇପାରେ ?” ସେ କାର୍ଡଟିକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଧରି ରଖିପାରେ, ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ଦେଖି ପାରେ । ଯଦି ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦିଏ ତାକୁ ପୁଣି ବୁଝାଯାଏ “ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦେଖିପାରନ୍ତି, ତୁମେ କଅଣ ଦେଖୁଛ ?” ଇତ୍ୟାଦି । ସେ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦିଏ ତାକୁ ସବୁ ଲେଖି ରଖାଯାଏ । ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଡରେ ଥିବା କାଳି ରୂପା କୌଣସି

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କରାଯାଇ ନ ଥାଏ ବା ସେଥିରେ ଥିବା କାଳବାଗର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯାହା କହେ ତାହା ତାର ମନ ଭିତରର ବୌଦ୍ଧିକତା, ଭାବପ୍ରବଣତା, ଗଠନମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯୌନ ମନୋଭାବ, ଦୁଷ୍ଟିନ୍ତା, ଉଚ୍ଚଆଶା ଇତ୍ୟାଦିର ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର ।



ମାନସିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା

ମଣିଷ ଓ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସମସ୍ତପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ । ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୁଲ ତଳନ, ବ୍ୟବହାର, କୌଣସି ଏକ ବଞ୍ଚଣଶକ୍ତିଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରି ଆତ୍ମପରିଚାଳିତ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରେରଣା ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା କୁହାଯାଇଥାଏ । ଆଜକାଲି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଗବେଷଣାକରି ଦେଖିଲେଣି ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମପରିଚାଳିତ ମନୋଭାବ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ । ହଟମ ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇ- ଥାଏ କାରଣ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ତା'ର ନିଜର ଖାଇବା, ପିଇବା ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା କଥା ନିଜେ ଜାଣି ନ ଥାଏ । ଦାଢ, ମାଆ, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ ଓ ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନ- କଠାରୁ ସେ ନିଜର ଅବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରେ । ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି । ବରଝି, କୁକୁର, ବାଘ,

ସିଂହ ଆଦି ପଶୁ କୁଆମାନେ ବାପମାଆଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା-
ପରେ ଗଛ ଚଢ଼ିବା, ଧାଇଁବା, ନଖ ମାରିବା, ଖାଇବା ଆଦି କରିଲା
ପ୍ରକାର ପଶୁ ପ୍ରକୃତି ବଢ଼ାଇ ଥାଆନ୍ତି । ସେହିପରି ଚଢ଼େଇ-
କୁଆଟିଏ ତମ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ବାପମାଆଙ୍କ
ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବା, ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଖାଇବା ଆଦି
ଶିଖିଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ
ଥିବା କଥା ଏବଂ ତାହା ପିଲାଟି ବେଳୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା କଥା
ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ।

ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ମଣିଷକୁ ଚଳନଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ।
ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଳନଶକ୍ତି ଅଛି ତଥାପି ସମାଜରେ ଏକ ପ୍ରକାର
ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାଶକ୍ତି ନ ଥାଏ । ଅନ୍ୟର
ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଚଳନଶକ୍ତି ନିର୍ଭର କରେ ।
ସେମାନଙ୍କୁ “ପରବୋଲ” କୁହାଯାଏ । ପ୍ରାଣୀଜଗତରେ ଅସରପା
ଜାଙ୍ଗଲୁ ଜୀବ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସେହିମାନେ କି ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ
ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ସେହିପରି ଖଟ, ପତଙ୍ଗଆଦି ଆଲୁଅ
ଦେଖିଲେ ତାର ନିକଟରୁ ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି । ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ
ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବା କଥା କେହି କେବେ କହିବ
ନାହିଁ । କଣ୍ଢେଇ ନାଚକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ସତେ ଘେଉଟି
କଣ୍ଢେଇମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳିବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ବା ଖେଳୁଛନ୍ତି ।
ମାତ୍ର ବାସ୍ତବିକ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଏ ।

ଏହିପରି କେତେକ ନିର୍ଜୀବ ଓ ସଜୀବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା-
ଯାଏ ଯେ, ଏମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ
ଚଳନଶକ୍ତି ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ କଣ୍ଢେଇ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ
କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଇଚ୍ଛା ଓ ଚଳନଶକ୍ତି

ଅଛି । ତାହାର ଫଳରେ ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବ ଆସିବ ।

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷା

ସମ୍ଭାବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଅଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉଅଛି ।

ଦୃଷ୍ଟୀସ୍ଥମାନ ଚକ (Revolving Drum) ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ମୁଷାକୁ ଉକ୍ତ ଚକ ଭିତରେ ରଖିଦିଆଯାଏ । ଚକଟିର ଦୂରବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାନ୍ଦିକ ଉପାୟରେ ଲେଖି ରଖାଯାଏ । ମୁଷାଟି ଯେ କୌଣସି ଦିଗରେ ଦୂରଲେ ମଧ୍ୟ ଚକଟି ଦୂରେ ଏବଂ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଲେ ମୁଷା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେକଲ ମୁଷା ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ୧୫ ମାଇଲ ବା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ିପାରେ । ସେହିପରି ପାଣି ନ ପିଇ ତଣ୍ଡି ଶୁଖିଯାଉଥିବା ମୁଷା ବା ମାଛ ମୁଷାର ସଂପର୍କରେ ନ ଆସି ସେଥିପାଇଁ ଝୁବୁ ଉତ୍ତରଣ ଦେଇଥିବା ପୁରୁଷ ମୁଷା ଚକ ଭିତରେ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବା ବା ପାଣି ପିଇଥିବା ମୁଷାକୁ ତାହା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଲେ ସେ ଆହୁଁ ଦୌଡ଼େ ନାହିଁ ।

ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଯାହାର ନାମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରଣାଳୀ (Obstruction Method) । ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଲମ୍ବ, ଓସାର ଓ ଉଚ୍ଚତା ୧୦ ଇଞ୍ଚ ଲେଖାଏଁ ହୋଇଥାଏ । ଦୁଇଟି ଯାକ ବାକ୍ସକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ, ୪ ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା, ଏବଂ ୪ ଇଞ୍ଚ

ଭିତରରେ ଏକ ତାର ଜାଲର ଗୁପ୍ତା ଥାଏ ଯାହା ଭିତର ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମୁଷା ଏକ ବାକ୍ସରୁ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ସକୁ ଯାଇଁପାରେ । ସଂଯୋଜକ ଦେହରେ ତମ୍ବାତାର ଗୁଡ଼ାଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ଶକ୍ତିର ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ମୁଷା ରହେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ବା ପାଣି ରହେ ଯାହାକୁ କି ମୁଷା ଦେଖିପାରେ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରେ । ଗୋଟିଏ ଟୁବ୍ ଟ୍ରେକିଙ୍ଗ ବା ଶୋଷ ହେଉଥିବା ମୁଷାକୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ସରେ ରଖିଲେ ତାହା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ପରି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଖାତିର ନ କରି ଅନ୍ୟ ବାକ୍ସକୁ ଚାଲିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି କମ ଟ୍ରେକ ବା ଶୋଷ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ମେଟେ ଟ୍ରେକ, ଶୋଷ ହେଉ ନ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ସେଠାରେ ମୁଷାଟି ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିକୁ ଭୟ କରି ଅନ୍ୟ ବାକ୍ସକୁ ଯାଏ ନାହିଁ । ସେହିପରି ମୁଷା ମନରେ ଯଦି ଯୌନମିଳନର ପ୍ରବଳ ଆକାଞ୍ଛ ଥାଏ ତେବେ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିକୁ ଭୟ ନ କରି ପୁରୁଷ ମୁଷା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଷା ପାଖକୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଷା ପୁରୁଷ ମୁଷା ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ ।

ଏହି ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ମୁଷାର ମାନସିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ତା ଦେହରେ ତଳନଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ । ମୁଷା ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ।

ମାନସିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର ଅଙ୍ଗ

ମାନସିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ବୁଝିବ କୁ ହେଲେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ । ପ୍ରଧାନତଃ ଏହାର ଚାରୋଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆବଶ୍ୟକତା (Need), ପ୍ରଣୋଦନ (Drive), ପ୍ରୋତ୍ସାହକ ((Incentive) ଏବଂ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ (Goal) ।

ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ । ମାନସିକ ଅଭିପ୍ରାୟର ପ୍ରଥମ ସେପାନ ରୂପେ ଆବଶ୍ୟକତା କାଳ କରିଥାଏ । କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲେ ମାନସିକ ଅଭିପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରେକ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷ ହେଲେ ପିମ୍ପୁ ଦରକାର ହୁଏ । ତେଣୁ ଶ୍ରେକ, ଶେଷ ବା ସାମାଜିକ ଅଭିଜ୍ଞାନ (Social Recognition), ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଏକ ନିଦର୍ଶନ ।

ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର ନଚେତ ଅନେକ ସଂସ୍ଥାରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ପାଗଳ ହେଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚଳନ ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ । ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବେଶନା (Drive) କୁହାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟାବେଶନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ପଥରେ (Goal) ପହଞ୍ଚାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତାର ନିଶ୍ଚୟ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରେକ ହେଲେ ଦରକାର ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଭାତ, ରୁଟି, ମାଂସ ଆଦି ପୃଥକ ପୃଥକ ଖାଦ୍ୟ ଥାଇପାରେ । ସେହିପରି ଶେଷ ହେଲେ କେହି କେହି ପାଣି ପିଇ ପାରନ୍ତି । କେହି କେହି ଧରିବତ, ତୋଡ଼ାଣି ବା ଫଳରସ ପିଇ ପାରନ୍ତି । ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଜନତା ଅନୁଭବ କରେ ସେ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜେ । ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପାଣି ପିଇବା, ବା ବନ୍ଧୁ ଲାଭ କରିବା ଏକ ଏକ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ ତାହା

ହୁଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହକ (Incentive) । ଉପରେକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ପାମାୟ ଓ ବର୍ତ୍ତୁର ଏକ ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଆବଶ୍ୟକତାର ବିଭାଗ —

ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି । ସେ ଦୁଇଟି ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା (Primary Needs) ଓ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା (Social Needs)

(୧) ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା—

ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କେହି କେହି ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ କହି ଥାଆନ୍ତି । କାରଣ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଶରୀରର ଗଠନ ଓ ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାମାୟ, ବାୟୁ, ଶ୍ରମ ଓ ବିଶ୍ରାମ, ଯୌନମିଳନ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଶୁଦ୍ଧିତା କେବଳ ଏକ ପୁରୁଷ (Generation) ପାଇଁ ଦରକାର ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଯେତେକ ଦରକାର ମୋର ବାପ ମାଆ, ଜେଜେ ବାପ, ଜେଜେ ମାଆ ଏବଂ ପୁଅ, ଝିଅ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦରକାର ହୁଏ ।

(କ) ଖାଦ୍ୟ —

ପ୍ରାଥମିକ ଶୁଦ୍ଧିତାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ । ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ।

ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛି କିପରି ? ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ନେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସନ୍ଥ ପତେ ସିଂହ, ଜର୍ଜ୍ଜ-ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନଶନ କରି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ରହି ପାରିଲେ, ଏହିପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କଥା 'ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ' କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ମଣିଷ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ କଥା ସ୍ବୀକାର କରାଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର-ଭାରତର ଲୋକେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକେ ସେପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଚୀନ, ଜାପାନ ବା ଭାରତର ଲୋକମାନେ ସେପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟ ମିନ, ଫ୍ୟାଟ୍ସ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଏବଂ ଲୌହ ଓ ଲବଣ ଜାତୀୟ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର କରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଗଠନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ସଂଚ୍ଚିତ ହୁଏ । ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଯଦି ସେହି ଖାଦ୍ୟ ନିଖୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହ ଭିତରେ ରହୁଥିବାରୁ ତା ହେଲେ 'ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କେତେ ଦଣ୍ଡା ପରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ 'ମଣିଷର ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ତାହା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ । ତେବେ ଯେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ହେଉନା କାର୍ବିକ ତାହା କେତେ ଦଣ୍ଡା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ । ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଦେହରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ମଳ,

ମୁଁ ଓ ଝାଳ ଆକାରରେ ଦେହ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ । ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ମଳ ମୁତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଦି ତାର ଅନୁଫଳୀକ ବର୍ମ ପ୍ରାଥମିକ ବୁଦ୍ଧିଦାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସମୟେ ସମୟେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ବଂଶପରମ୍ପରାବଦ୍ଧମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆସୁଥାଏ ।

(ଖ) ପାନୀୟ —

ଖାଦ୍ୟପରି ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ । ଯେତେବେଳେ ଅମଳୁ ଶୋଷ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଓଠ ଶୁଖିଯାଏ, ଚର୍ଦ୍ଦି ଅଠା ଅଠା ହୋଇଯାଏ । ଆମେ ସେତେବେଳେ ପିଇବାପାଇଁ କିଛି ପାନୀୟ ଦରକାର କରୁ । ସାଧାରଣତଃ ପଣିକୁ ଲୋକମାନେ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ତା ବ୍ୟତୀତ ଫଳରସ, ମଦ ଏବଂ ଚିନି, ମିଶ୍ରି କମ୍ପା ଫଳରସ ମିଶ୍ରିତ ସରବତକୁ ଲୋକମାନେ ପାନୀୟରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ପାଣି ପିଇବାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପ୍ରବେଶ କରେ । ତାହା ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳରେ ଥିବା ଲବଣ ଜାଗୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଭିଟାମିନ, ଭିତ୍ତର ବାସ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ତରେ ଯାଇ ମିଶ୍ରି-ଯାଏ । ଅଦରକାରୀ ଜଳୀୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଝାଳ ଓ ମୁତ୍ର ଆକାରରେ ଦେହ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ । ତେଣୁ ପଣି ପିଇବା ଯେପରି ମଣିଷର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବୁଦ୍ଧିଦା ଅଦରକାରୀ ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବୁଦ୍ଧିଦାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

(ଗ) ପବନ—

ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଅର୍ପଣ ପବନର ଶୁଦ୍ଧତା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ । କାରଣ ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପବନ ଯଦି ଦେହଭିତରକୁ ଯିବାଆସିବା କରୁ ନ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଣିଷ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ବଞ୍ଚିରହନ୍ତା । ଅବଶ୍ୟ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ମଣିଷ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ କେତେ ଦକ୍ଷତାରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପବନ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ରହିପାରେ । କିନ୍ତୁ ତାହା ମଣିଷର ଏକ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ।

ମଣିଷ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ପବନ ନିଏ ସେଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଜୀରକାମ୍ଳ ଆଦି କେତେପ୍ରକାର ମୌଳିକ ବାସ୍ତୁ ମିଶି ରହିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନପ୍ରକାର ମୌଳିକ ବାସ୍ତୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲାଗେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଉକ୍ତରେ ମିଶିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଖାଦ୍ୟ ଜାଣ୍ଡିକରିବା, ଶରୀରର ଉତ୍ତପ୍ତ ରକ୍ଷା-କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁ ପବନ ଯାଏ ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସରେ ଦେହଭିତରର ସମସ୍ତ ଅଜୀରକାମ୍ଳ ବାସ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଆସେ ; ଯା ଫଳରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ ।

(ଘ) ଶ୍ରମ ଓ ବିଶ୍ରାମ—

କଥାରେ କହନ୍ତୁ ‘ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ’ । କାମ ନ କଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ଜଣେ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାମ କଲେ ତାହାର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ । ସେ କାମ ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ହୋଇପାରେ । କେବଳ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ କାମ କରିବ ତା ନୁହେଁ, କାମକରିବା ଦେଉଛି ତାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି । ଯଦି ସେ କିଛି କାମ ନ କରେ ତାର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗପ୍ରାଙ୍ଗ ଅକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ହାତ ବା ଗୋଡ଼ରେ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କରାଯାଇଥାଏ, କିଛିଦିନ ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଙ୍ଗ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ତାର କାରଣ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା ଫଳରେ ତାହା ଏକ-ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ବିହୀନ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଏକପକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁସ୍ଥଶରୀର ଠେନ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ କୌଣସିପ୍ରକାର ଶ୍ରମ ନ କରି ବସି ରହିପାରେ ନାହିଁ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି । ଏହା ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶିଶୁ ବଡ଼ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଶ୍ରମ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଦୂର୍ଭବ୍ୟ । ଯଦି ତାକୁ ସତ୍ତ୍ୱମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରା ନ ଯାଏ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅସଫଳପ୍ରାୟ ହୋଇ ସେ ଏକ ଅମଣିଷ ହୋଇଯାଏ ।

କୌଣସିପ୍ରକାର କାମକରିବା ଫଳରେ ମୁଣିଷର ଅଙ୍ଗପ୍ରାଙ୍ଗ କ୍ରମଶଃ ଅବଶ ହୋଇଯାଏ । କାରଣ ଶ୍ରମକରିବାଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟହୁଏ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପୁଣି ଅଙ୍ଗପ୍ରାଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର । ଶୋଇବା ଫଳରେ ମଣିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଥାଏ । ଶୋଇବାବେଳେ ମଣିଷ ଗାତ ନିଦରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ; ତା'ଫଳରେ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ସେ ଖୁବ୍ ସତେଜ ଓ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ । ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗାତ ନିଦରେ ନ ଶୋଇ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଛୁଟ ଛୁଟିମାନେ ଦୁର୍ବଳ

ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଅନିଦ୍ରାହେତୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ।

ପରିଶ୍ରମକରି କେବଳ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ ତା' ନୁହେଁ । କେତେକ ଲୋକ କେବଳ ବିଜୁଳିବୃଦ୍ଧିତ ପଟ୍ଟାଟିଲେ ବସିଗଲେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଥାଆନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଶ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭରକରେ । ଅର୍ଥତଃ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଶାଶ୍ଵତ ଶ୍ରମ କରୁଛି, ସେ ତା'ପରେ ମାନସିକ ଶ୍ରମ କଲେ ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ । କଳା କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ବା କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କୃଷକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାମରୁ ଯେଉଁ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ, ପୁସ୍ତକ ବା ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଶୁଣିଲେ ତାର ଶାଶ୍ଵତ କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଭକ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ମାନସିକ ଶ୍ରମ କରିପରିବା ପରେ ଫୁଟବଲ୍, ଭଲି, ଟେନିସ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ-ପାଆନ୍ତି । ତାହାହାରା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶ୍ରମଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ମନପ୍ରତ୍ନବିତ୍ତମାନେ ମତଦିଅନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଠ୍ୟ କ୍ରମରେ ପୂର୍ବଦ୍ଵାରା ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ, ନଗରବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ପଢ଼ାଯାଇ ଅପରାହ୍ନରେ ଗଣିତ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ପଢ଼ାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗନ୍ତା । କାରଣ ଗଣିତ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ମାନସିକ ଓ ଶାଶ୍ଵତ ଶ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ।

(୫) ଯୌନ ଲାଲସା—

ଯୌନ ଲାଲସା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଯୌନ ମିଳନ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ହୋଇଥାଏ । ଚାହାଦାର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ପୁରଣ ହୁଏ । ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ଼ଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବା ପରେ ପରେ ମନଭିତରେ ମିଳନର ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ମାଆ, ଭଉଣୀ, ଖୁଡ଼ିକନିକଟରେ ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ବାପା, ଭାଇ, କକାଆଦିଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀସମୟ ରହିଥାଏ । ଶ୍ରୀକ୍ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଓଡ଼ିପସ୍ ଚରିତ୍ରକୁ ଅବତାରଣା କରି ବାଳକମାନଙ୍କର ଏଭଳି ମନୋଭାବକୁ ଓଡ଼ିପସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (Oedipus Complex) ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

କେବଳ ଶିଶୁଅବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ, କିଶୋର ଓ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯୌନ ଲଳସା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫେଣାଯାଇଥାଏ । ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଝୁଲି, କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାବେଳେ ବାଳକମାନେ ବାଳିକାସାଙ୍ଗ ଓ ବାଳିକାମାନେ ବାଳକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା, ଗପ କରିବାକୁ ଚୁର୍ ଉଲ୍-ପାଆନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାନସିକ ତୃପ୍ତି ଲାଭକରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେତେକ ଯାଗାରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଏପରି ମିଳାମିଶ୍ରଣକୁ ସମାଜ ବାରଣ କରିଥାଏ । ତେଣୁ କେବଳ ସମାଜୀ ପିଲାଙ୍କଭିତରେ ଖେଳାବୁଲ ଓ ଖୁସିଗପ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ କେହି ବାଳକ ବାଳିକା ସାମାଜିକ ନିୟମ ଲଘନକରି କନ୍ୟା ସମାଜଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳାମିଶ୍ରଣ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ବୟସ ହୋଇଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ୧୫/୧୬ ବର୍ଷ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର

ସୁବଧା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ମିଳନ ପାଇଁ ଥିବା କଟକଣା ଉଠିଯାଏ ।
ବିବାହ ପରେ ଶାର୍ବତ୍ତ୍ୱ ଓ ମାନସିକ ମିଳନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ
ଓ ଯୌନ ଲଳସା ଉପ୍ରସିଦ୍ଧ କରେ ।

(ବ) ବାସ୍ତବ୍ୟ —

ପ୍ରସବ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ମଣିଷ
ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଣାର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଦେଖାଦିଏ । ପଶୁ, ପକ୍ଷୀମାନେ ବ୍ୟାଧିମାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟସ୍ତ
ରହନ୍ତି । କୁଆମାନଙ୍କୁ ବସା ଭିତରେ ଝୁବୁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ
ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ପରାସାକର
ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଏକ ମୂଷା ଦେହରେ ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍ (Prolac-
tin) ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ହରମୋନର ଆବର୍ତ୍ତକ ହେଲେ
ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବାସ୍ତବ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ । ଏପରିକି ଉକ୍ତ
ହରମୋନର ଆବର୍ତ୍ତକ ଫଳରେ ପୁରୁଷ ସଂପର୍କରେ ଆସି ନ ଥିବା
ମୂଷା ମନରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ।

ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ବା ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ମନରେ
ବାସ୍ତବ୍ୟ ଭାବ ଥାଏ । ଏପରି ମନୋଭାବକୁ କେହି କେବେ ଦେଖି
ବା ଶିଖି ବଢ଼ାଏ ନାହିଁ । ମଣିଷ ସମାଜରେ ଶିଶୁଟିକୁ ପାଳିବାର
ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାରେ ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ଫରକ
ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ୍ୟର ଅଭିଳାଷ ଓ ଆନନ୍ଦ କେହି କେବେ
ଶିଖାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିଶୁଟିକୁ
କୋଳରେ ଧରି ପ୍ରାଣୀମାନ କରୁଥିବା ଅଭିଳାଷ ସାରା ପୃଥିବୀରେ
ପରିଚିତ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବା ଜନ୍ମଗତ
ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

(୭) ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା —

ମନ ଭିତର ଥିବା ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ଵିକମାନେ ସାମାଜିକ ବୃତ୍ତିତ୍ଵର ଅନୁଭୂତି କରଥାଆନ୍ତି । କାରଣ ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ସମାଜରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ସେହିପରି କେତେକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିଷର ଥାଏ । ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ଜୀବ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିତ୍ଵ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଦେଖାଦିଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।

(କ) ପ୍ରଭୁତ୍ଵ (Mastery Motive)—

ସମାଜରେ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ବଳ ଦେଖାଇ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ସବଳ ଓ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କଳହ ଲାଗି ଆସିଅଛି । ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ବିସ୍ତାର କେବଳ ମଣିଷ ସମାଜରେ ନୁହେଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ, କୌଣସି ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ମୂଳରେ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ବଶ କରି ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ । ଗାଈ ଗହଳ ବା ସହର ବଜାରରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଷଣ୍ଢ ଲଢ଼େଇ, କୁକୁର ଲଢ଼େଇ ବା କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ବଳୀୟାନ ହେବାର ଅଭିଳାଷ ନିହିତ ଥାଏ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ପରାଧୀନତା ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ।

(ଖ) ଅନୁମୋଦନ (Social Approval)—

ଅନେକ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବବେଚନା

କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । ଶିଶୁଟିଏ ଯେପରି ତାର ଭଲ କାମ ପାଇଁ ବାପମାଆ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ଆଶା କରେ ସେପରି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବରୁ, ପରିବାର ଓ ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ଆଶା କରନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଲଭିବା ଆଶା ଥାଏ । ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପାଇଁ କେହି କେହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତି, କେହି କେହି କୌଶଳ ବା ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ନିଜର ଅଧିବ୍ୟସ୍ତ ବଳରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥାଆନ୍ତି । ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବାପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥ ଯେପରି ଏକ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ରାଜନୀତି ସେହିପରି ଏକ ମାଧ୍ୟମ । ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜର ଗୁରୁ ଗୁରୀ, କଳକାରଖାନାର ଶ୍ରମିକ ଓ ମଲିକ, ଗୃହୀ ମୂଲ୍ୟ ଆଦି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ନେଇ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ କରି, ନିଜ ପାଖରେ କାର, ମଟର ସାଇକେଲ, ଟେଲିଫୋନ ରଖି, ଦାମିକା ଗ୍ରୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଅନେକ ଲୋକ ସମାଜରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି ।

(ଗ) ଦଳଗତ ମନୋଭାବ —

(Gregariousness) ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ । ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ବରୁ ବା ପରିବାର ଭିତରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରେ । ସେହିପରି ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଗୁରୁଗୁରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ

ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତି, ବାଦାନୁବାଦମୂଳକ ଖେଳ; ତର୍କସଂଗ୍ରହ ଆଦିରେ 'ଯୋଗଦିଅନ୍ତୁ' ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ଦଳ ହିସାବରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଆନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ କୌଣସି ଦଳ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଦେଶର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରେ । ସମାଜ, ବନ୍ଧୁ, ପରିଜନଙ୍କ-ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଅସ୍ୱାଦ ରହିଗଲାପରି ବୋଧହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସଦ୍ ହୋଇଯାଏ ।

ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହିପରି ଏକ ଦଳଗତ ମନୋଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର । ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ ମଣିଷର ଏକ କାମପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ ତା ନୁହେଁ, ସାର୍ବ ଜୀବନପର୍ବ ସେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ପାଇପାରେ, ନିଜର ଏକ ପରିବାର ଗଠନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭର-ଶୀଳତାଦ୍ୱାରା ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରେ ?

(ଦ) ନିର୍ଭରଶୀଳତା (Dependence) -

ଜନ୍ମହେବାପରେ ଶିଶୁଟିଏ ତାର ଖାଦ୍ୟ, ପାମୟ ଓ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ବାପମାଆଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କିନ୍ତୁ ତାର ବୟସ ଅଧିକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେ ବାପ ମାଆ ଓ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟ କଟାଏ ନାହିଁ ତରଂ ଖେଳା ଖେଳି କରିବା ପାଇଁ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ । ଆଜିକାଲି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ପ୍ରାୟଶଃ କହି ଦେଖିଲେଣି ଯେ ଶିଶୁର ବୟସ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପରମୁଖାପେକ୍ଷୀ ନ ହୋଇ ଅନୁନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା

ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସତ ଯେ ମଣିଷ ଯେତେ ବୟସ ବା ବୃଦ୍ଧ ହେଉଲ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ତଳି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେ ଏକ ସାମାଜିକ ଜୀବ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ, ପାମାୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଓ ପରିବେଶରେ ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ସେ ସମାଜ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା, ଦୃଢ଼ ଓ ହତାଶ ମନୋଭାବ —

ମାନସିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଯଦି ଏକ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଥରକେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ତେବେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଗୁହ୍ୟତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ହେବ । ଜଣେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରବା ପରେ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଛକ୍କା କରିପାରେ । କିନ୍ତୁ ତାର କେତେକ ଶ୍ରେଣୀପ୍ରୟୋଗୀ ଜମି ଥିବାରୁ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ବାପା କହିପାରନ୍ତି । ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଚ୍ଛଳ ନ ଥିବା ହେତୁ ଶୁକରିକରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ବାପମାଆ କହିପାରନ୍ତି । ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ବୟସ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ବାପମାଆଙ୍କ ବାର୍ଜିକ୍ୟ ହେତୁ ପରିବାରରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିବାହ କରି ଘରୁ ସଂସାର କରିବାକୁ ବାପମାଆ, ବନ୍ଧୁଜାନ୍ନବ ପ୍ରଭୃତି ଦେଇପାରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶ୍ରେଣିଯକ ଆବଶ୍ୟକତା

ଏକତ୍ର ହୋଇ ତାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଚାରିଦିଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ପିଲଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ସେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵର (Conflict) ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ପରସ୍ପରକରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେକଲ ପୁରୁଷ ମୂଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ମିଳନରୁ କିଛିଦିନ ବଞ୍ଚିତକରିବା ପରେ ତାର ଖାଇବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ମିଳନର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ । ଏକ ପକ୍ଷରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂଷାକୁ ରଖି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଷ ମୂଷାଟି ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵର ପଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ବରଂ ଗୋଟିଏ ସାଗାରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସିଯାଏ ।

ଏକାଧିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ନ ପରିଲେ ମଣିଷ ହତାଶ (Frustrated) ହୋଇଯାଏ । ଯଦି ଜଣେ ଯୁବକ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ବାଳିକାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟିକରେ, ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଖୋଜିଲ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଏନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ତବ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାକୁ ମଣିଷ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ ତେବେ ସେ ନିଜର ମାନସିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାକୁ ଯଥାର୍ଥରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ନ ପାରିବା ହେତୁ ହତାଶ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ବିଫଳତା ଦେଖାଦେଲେ ମଣିଷ ହତାଶ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାର ଗୁରୁତା ବା ଲଘୁତା ଉପରେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ଓ ହତାଶର ଗୁରୁତା ଓ ଲଘୁତା ନିର୍ଭରକରେ ।

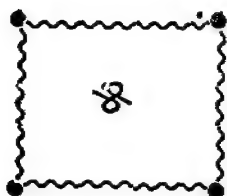
ହତାଶାର ରୂପ ଓ ପ୍ରତିକାର—

ମଣିଷ ନିତାଶ ହେଲେ ତାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଖାଦେଏ । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଖାଦ୍ୟ ଅମାଣ୍ଡ ହେବା,

ରକ୍ତସ୍ନିହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ହୃଦୟ, ରକ୍ତସଞ୍ଚାଳନ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଣାସରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିହୁଏ । ସେହିପରି ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥିତତାରେ ଆତ୍ମ ହେୟଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ମନେକରେ । ତେଣୁ ସେ ସମାଜ ବା ସଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ଏକୁଟିଆ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ । କେହି କେହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଆନ୍ତି । ହତାଶ ହେଲେ ମଣିଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆତ୍ମମଣ୍ଡଳ କରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ।

ହତାଶ ମନୋରାଜିକ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଭିକାରକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖୁବ୍ ସୁବିଧାରେ ଦୂର କରିହୁଏ । ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ମନରତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ନ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ଗୁହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଗୁପ୍ତ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରୁଛି । ପରାସ ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ହେଉଛି ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତର ଡାକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏହିପରି ଏକ ସମୟରେ ଭିନ୍ନଗୋଟି ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ କାପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଆଶି ତାପରେ କିଛିସମୟ ପରୀକ୍ଷାପାଇଁ ପଡ଼ିବା ପରେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ୟା ଚୁକ୍ତିକର ସମାଧାନ ହୁଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଅସିଥାଏ । ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ ମଣିଷର ମହାନତା ପରିଚ୍ଛୁଟ ହୁଏ । ସାଧାରଣତଃ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ଅତ୍ୟଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ତାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଏକାଧିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହତାଶହୋଇ ନ ଯାଇ ପ୍ରତିଫିୟାଶୀଳ ହୁଏ । ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ତେଷ୍ଟା ନ କରି ଭଲ ଉପାୟରେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ । ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୌଶଳ (Defence mechanism) କୁହାଯାଏ । ପ୍ରଚଳିତ ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରବଚନ “ଅଜ୍ଞରକୋଳି ଖଟା” ବିଲୁଆ ପକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୌଶଳ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ହତାଶା ଜନିତ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇ ପାରେ । କଥିତ ଅଛି ଖ୍ୟାତନାମା ଇଟାଲୀୟ କବି ଦାନ୍ତେ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ସହରର ଏକ ଗଳିଭିତରେ ବେଟ୍ଟିସ ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଳିକାକୁ ଦେଖି ତାପ୍ରତି ପ୍ରେମାସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ । କିନ୍ତୁ ବାଳିକାଟି ଉଚ୍ଚଜାତିର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ବାଳିକାଟି ସହିତ ସେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି । ତଥାପି କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖି ଏତେ ପ୍ରେମ-ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଶେଷକୁ ସେ ଜଣେ ପୃଥିବୀପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ହୋଇପାରିଲେ ।



ନିଜ ଦୁଃଖରେ ସୁଖୀ ଓ

ପର ଦୁଃଖରେ ସୁଖୀ

ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଅନେକ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲ ଅନ୍ୟଟି ସେଠାରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ପରିବେଷ୍ଟନର ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଟିକର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅନ୍ୟଟି ଅସି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶକରି ପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟରେ, ଦୁଇଟିଯାକ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହିପରି ଅନ୍ଧ-ନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ହେଲେ ମାସୋକିଜମ୍ (ନିଜ ଦୁଃଖରେ ସୁଖୀ) ଓ ସାଡ଼ୋଜମ୍ (ପରଦୁଃଖରେ ସୁଖୀ) ।

ପ୍ରଥମେ ମାସୋକିଜମ୍ (Masochism) କଥା ଦେଖାଯାଉ । ମାସୋକିଜମର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେପରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସୋକିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ । ପୃଥିବୀରେ ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ ଓ ପୁରୁଷ ଏହି ଚରିତ୍ରର ହୋଇଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନାଶମାନଙ୍କର କେତେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏପରି ବିଦ୍ରୁମ୍ଭା ହୋଇଯାଏ ଯେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବାଧେ ନାହିଁ । ଜଣେ ନାଶ କହିଥିଲେ, “ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଅଙ୍ଗବାସକୁ ଚିରଚିର କରିପାରେ ନାହିଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ପ୍ରେମ କ’ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ ।” ଅନ୍ୟ

ଏକ ମହଲା ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ହେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ସ୍ବାମୀ-ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ପୁରୁଷମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ସ୍ବୀକାର କରୁଥାଆନ୍ତି । ସେବକପରି ପ୍ରଣୟିନୀର ପାଖେ ପାଖେ ଥାଇ, ସମସ୍ତ ଆପଦ ବିପଦକୁ ସହ୍ୟ କରି ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନେକ ଲୋକ ତାର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଆନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ-ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡପୁର ଲାଗି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବା ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଅଛି । ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ସୈନିକ ଆଦି, ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି ଖରା କାକରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟର ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମାସୋକିଜମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ-ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଷ୍ଟ୍ରୀଆ ଦେଶର ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସାକେର-ମାସୋକ (Sacher-Masoch) । ସେ “ଦ ଭେନସ ଇନ ଦି ଫର କୋଟସ୍” (The Venus in the fur coats) ନାମକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ କି ପ୍ରଣୟିନୀଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲା । ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅସୁବିଧା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଙ୍ଗଲାଷ । କିନ୍ତୁ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ପରାଜୟ ସହି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା

କରେ । ଜର୍ମେନୀ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ଥିଓଡର ରିକ୍ (Theodor Reik) ତାଙ୍କର “ମାସୋକିଜମ ଇନ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାନ” (Masochism in Modern Man) ନାମକ ବହିରେ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ମଣିଷ ନିଜର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ (ଅବଚେତନ ମନରେ) ଦୁଃଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ।

ସାକ୍ସ-ମାସୋକ କେବେହେଲେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ ନ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଚରିତ୍ରକୁ କ୍ରାଫ୍ଟ-ଏବିଙ୍ଗ (Kraft-Ebing) ନାମକ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ଯୌନଚତୁର୍ବିତ୍ ପତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସ୍ବଚ୍ଛେଦିକ ଯୌନବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ମାସୋକିଜମ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଇଲେ । ପରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଧିକ ସହି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିବା ଯୌନ-ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ମାସୋକିଜମ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା । ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ପ୍ରତି ମାସୋକିଜମ ଲାଗୁ କରାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜରେ କିଛି ନା କିଛି ମାସୋକିଷ୍ଟିକ ଚରିତ୍ର ଅଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ଖରାଦିନେ କୋଟ ପିନ୍ଧି ଟାଇ ଭିଡ଼ିବା, ମୁନିଆଁ ଯୋତା ଓ ଚପା ଶୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ଦାନ୍ତ ଟୁଣିବା, ଲମ୍ବା ବାଳ ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି । ଏହାଦ୍ବାରା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ଥେଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଆନ୍ତି । କହିବା ନୀତିଲ୍ୟ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦମ୍ପତି ଭିତରେ ଯଦି ଜଣେ ମାସୋକିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ସାତ୍ବିକ୍ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଖୁବ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ କଟାଇପାରନ୍ତି । ସମାଜିକ ଚଳଣି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପରିବାର ଭିତରେ ବାପ ମାଲିକ ସେଠାରେ ମାଆ

ମାସୋକିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଆ ମାଲିକ ଥିବା ପରିବାରରେ ବାପା ମାସୋକିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ।

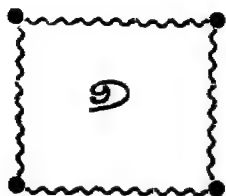
ମାସୋକିଷ୍ଟମାନେ ନିଜେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଆଉ ଏକପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସାଡିଷ୍ଟ (Sadist) କୁହାଯାଏ । ପୂର୍ବକାଳରେ କେତେକ ରାଜା, ମହାରାଜା ବା ଜମିଦାରମାନେ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ, ଦୌଲତ, ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ଯୌନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ । ଶିକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ମାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ । ଘରର ଚାକର ଚାକରୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ପୁସ୍ତକାଳୟକୁ ମାଡ଼ ଦେଇ ନିଜର ମାନସିକ ରୁଚିବା ପୂରଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ କାହାକୁ ଚାକରୀରୁ ଛଟେଇ କରି, କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ କରି, କାହାକୁ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦେଇ କେତେକ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏହିପ୍ରକାର ସାଡିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭୟାବୁ, ମାଲିଗାଆ, ଅତି ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଖୁବ କୃଷିକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ସାଡିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ସୁଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ମାରକ୍ସ-ଡି-ସାଡେ (Marquis de Sade) ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏପରି ଚରିତ୍ରର ନାମ ସାଡିଜମ୍ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଅନ୍ୟକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିବା ହିଁସ୍ର ଚରିତ୍ରକୁ ସାଡିଜମ୍ କୁହାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେବଳ ଯୌନଯନ୍ତ୍ରଣାର ବିନିମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାଡିଷ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବା

କଥା । କାରଣ ମାରକ୍ତ୍ୟୁସ-ଡ-ସାଡେ ଏହିପରି ଏକ ନଷ୍ଟଚତୁର୍ଥର
ଲୋକ ଥିଲେ ।

ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ପୁରୁଷ ସାତଶ୍ଳୋକ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ
ହୋଇଥାନ୍ତି । ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି, ଅପମାନ ଦେବା, ବିଷ ଦେଇ
ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ପ୍ରାଣରେ ମାରଦେବାର ଅନେକ
ଉଦାହରଣ ଅଛି । ଜଣେ ଜଣେ ଏକାଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ହତ୍ୟା କରି
ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସତବିଷତ କରିବାର ଶୁଣାଯାଇଛି । ସପ୍ତା-
ଦାଠରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ ଅପଦସ୍ତ୍ର କରିବା, କୌଣସି ଧରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର
ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଘାତ କରିବାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପାଇ-
ଥାନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ ସାତଶ୍ଳୋକ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ
ସିଧାସଳଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଦେଲେ, ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯୋତା ବା
ଚପଲକୁ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି କରି କାଟି ଦେବା, ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଚିରି
ଦେବା, ଫଟୋରେ କଳାଗାରୁ ପକାଇବା ବା ବେକକୁ କାଟି
ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି । କାରଣ ସ୍ବରୂପ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ,
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ହତାଶ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ
ତାର ହତାଶିଆ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଏହିପରି କେତେକ ସତ୍ତ-
କାରକ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ । ହତାଶର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ
ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ
ହତାଶ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ । ସମଗ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ
ଜାତିକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସତ୍ତ
ର୍ଜରେ । ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ତ୍ର କରେ କିମ୍ବା
ଅସ୍ତ୍ରହତ୍ୟା କରେ । ସାତଜମର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି
ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ଘରେ, ସମାଜରେ, ରେଡ଼ିଓରେ,
ଟେଲିଭିଜନରେ ବା ସିନେମାରେ ଅପରକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଥିବା

କଥା ଦେଖେ ଦରଲାର ହେଲେ ସେ ସେହି ପଛା ଅନୁସରଣ
 କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରେ । ଯଦି ଦୁଃଖୀ ସହକାରେ ସମସ୍ତ
 ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକାୟକ ବା ହତ୍ୟାଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରି
 ଦିଆଯାଉଥାନ୍ତା ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସେସବୁ ଶିଖିବାର
 ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତେ ନାହିଁ ।



ଆତ୍ମହେୟ ଓ

ଆତ୍ମଗାରିମାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ

ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମନ ଥାଏ । ସେ ଦୁଇଟି ହେଲା ଆତ୍ମହେୟ (Inferiority Complex) ଏବଂ ଆତ୍ମଗାରିମା (Superiority Complex) । ଜଣେ ମଣିଷ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ ।

ଆତ୍ମହେୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବା । କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପଢ଼ାସାଥୀ, ଖେଳ ସାଥୀ, ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେକରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ କାମ କଲବେଳେ, ଖେଳିବା ବେଳେ, ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବାବେଳେ କିମ୍ବା ଚଲିବୁଲି କଲବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ୟବହାର ଆଦିରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ । ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ; ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଦଳଗତ ଭାବେ କୌଣସି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି; କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେବାପାଇଁ ସେମାନେ ସମର୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି । ଏହିପରି କେତେକ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟବିହୀନ ମନୋଭାବ ସେମାନେ ଦେଖାଇଥାଆନ୍ତି । ସେହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ

ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଶେଷରାସ୍ତ୍ର ଥିଲେପରି ଭାବନ୍ତି । ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ । ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହେଉଛି । ସବୁବେଳେ ଗୁଡ଼ି ପୀଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଇତ୍ୟାଦି । ତେଣୁ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ମାନସିକ ଉଦୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଖୁବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିଥାଆନ୍ତି ।

ନିଜକୁ ଖୁବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିବାପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ପରୋକ୍ଷରେ ତାହା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଶିଖିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଧରାଯାଉ, ଜଣେ ଲୋକ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତଳିଆସେ । ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜରେ ତାର ପଢ଼ା ସାଥୀ-ମାନଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛାସିଦ୍ଧ ଭାବେ ସେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେକରେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଗଣିତ ବାପମାଆ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ଶିଖାଇ ଥାଆନ୍ତି । ତାହା ପିଲାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ । ବାପମାଆଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ପିଲାଟି ଯେପରି ନିଜେ ଗଣିତ ବୋଲି ଶିଖେ ସେହିପରି ସେ ଏକ ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ ବା ସମାଜରେ କୌଣସି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା କଥା ଅନୁଭବ କରେ । ତାର ଯାହା ଧାରଣା ଥାଏ, ପଢ଼ାସାଥୀ ଓ ପରିବେଷ୍ଟମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ତାହା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ତାହା ବଦଳି ଯାଏ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲନାରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚଆଶା ରଖି ହତାଶ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ହେୟ ମନେକରେ । ଅନ୍ତତଃ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତାର ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଏ ।

ମଣିଷ ମନରେ ଆତ୍ମହେୟ ସ୍ୱାଦ୍ୱାର ପ୍ରାୟ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ୧୯୧୭ ମସିହାରେ ଉପନାୟ ଆଲଫ୍ରେଡ ଆଡଲର (Alfred Adler) ନାମକ ଜର୍ମାନ ଚିକିତ୍ସକ ମତ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ ଶିଶୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନାକରି ଦେଖେ ଯେ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ତୁଳନାରେ ତାର ଶରୀର ଓ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଖୁବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ତାର ବସ୍ତୁର, ବୁଦ୍ଧି, ଶ୍ରବଣ ଇତ୍ୟାଦି ବୟସ୍କଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଖୁବ କମ୍ । କେବଳ ବୟସ୍କ ମଣିଷ ଦୃଢ଼, ଶିଶୁର ପରିବେଷ୍ଟନା ଭିତରେ ଥିବା ବୃଷ, ଲତା, ପତଙ୍ଗ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ବୃହତ୍‌କାୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ଖୁବ ବଡ଼ ଜଣାଯାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଅଭିଳାଷ ତା ମନଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ଏବଂ ହମଶା ତାହା ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ବୟସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଶୁ ମନର ଶ୍ରବଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ । ସେ ନିଜେ ବଡ଼ ହୋଇ ବୟସ୍କଙ୍କ ସହିତ ସମତାଳରେ ଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ । ପରିପାଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୃହତ୍ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରେ । ତେଣୁ ତାର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୋଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିବାଦ କରେ । ମନ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଓ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହେ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଗୁରୁତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାର ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର କିମ୍ବା “ହାମ୍ ବଡ଼ା” ବା ଆତ୍ମଗାରିମା ସ୍ୱାଦ୍ୱାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।

ଆତ୍ମଗାରିମା ସାଧାରଣତଃ ଆତ୍ମହେୟ ସ୍ୱାଦ୍ୱାର ପ୍ରତିସ୍ପାରୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଶକ୍ତିପୂରକ ଭାବରେ ଜାମକରେ । ମଣିଷ ଆତ୍ମଗାରିମାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ

ଅଭ୍ୟାସ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଓ ପ୍ରତିହତ୍ୟାପରାୟଣ ହୋଇଥାଏ । ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସୈନ୍ୟ କେବଳ ନରହତ୍ୟା ଓ ନାଶଧର୍ଷଣ କରେ । ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ସାଧାରଣ କଥାରେ କଳିଆ କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମମଶାମ୍ଭବ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏ । ଆତ୍ମଗାରିମା-ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମ କେତେକ ମଣିଷ କେବଳ ଲୋକଦେଖାଣିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥାଆନ୍ତି । ଯେପରି ଦୁର୍ବଳମନା ରାଜମାଡ଼ିଈ ଓ ସମାଜସେବା ଭ୍ରଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଓ ଆଦର୍ଶବାଦ ଦେଖାଇଥାଆନ୍ତି । ଆତ୍ମହେତୁତାର ପ୍ରତିଫିୟା ସ୍ୱରୂପ କେତେକ ଗଣକଗ୍ରସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ବଳଶାଳୀ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହିପରି କେତେକ ଆତ୍ମଗାରିମା ସ୍ୱଭାବ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମହେତୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଫିୟା ସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ । ପରିବେଷ୍ଟନାର ପ୍ରଭାବରୁ ଏହା ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରାଜା ଜମିଦାର ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପିଲାଦିନରୁ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଥାଆନ୍ତି । ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ନୀଚ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ କରିବାର ମନୋଭାବ ପିଲାଦିନରୁହିଁ ଯୋଗଣ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ଆତ୍ମହେତୁ ଓ ଆତ୍ମଗାରିମା, ଉଭୟ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ମଣିଷ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପ, ମାଆ, ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ

ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର
 ବ୍ୟବହାର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷା
 ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅସାମାଜିକ
 ବ୍ୟବହାରର ଆଶଙ୍କା ରହେ ନାହିଁ ।



ମୌନ ମୁହଁ ଓ

ଖେଳଭୂତ ମନ

ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଚରଣ ହେଲା ମୌନ ମୁହଁ (Introvert) ଓ ଖେଳଭୂତ (Extrovert) ଚରଣ । ଜଣେ ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚରଣ ସ୍ଥାନ ପାଇପାର ନାହିଁ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରହିପାରେ । ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ । ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଚରଣ, ଯୌବନ ବା ବାଉଁଶ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।

ମୌନମୁହଁ ଓ ଖେଳଭୂତ ଚରଣର ପ୍ରସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱିଜରଲଣ୍ଡର ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସକ କାର୍ଲ ପ୍ୟୁଙ୍ଗ (Carl Jung) । ସେ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷର ମନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୌନମୁହଁ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ମନ ଯେତେବେଳେ ବହ୍ୟମୁଖୀ ହୁଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳଭୂତ ହୁଏ ।

ମୌନମୁହଁର ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ନିଜ କଥା ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ନିମ୍ନ ସଂସାର ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ମଣିଷ । ପରିବେଶୁଣା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ତାହା ନିକଟରେ କିଛି ନୁହେଁ । ଏପରି କି ସଂସାର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେ ଉପଲବ୍ଧ

କରିପାରେ ନାହିଁ ବରଂ ସମାଜ ଓ ପରିବେଶମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ । ଜଣେ ମୌନମୁହାଁ ମଣିଷର ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଚରିତ୍ରଗତ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ, ଶିଷ୍ଟ, ଓ ସୁବ୍ୟବସାୟ ପରିଚୟ ଦିଏ । ଅପରକୁ ସମେତ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖେ ଏବଂ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟାଏ । ସେ ଏକବୁଣା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଇନ କାନ୍ଦୁନ୍, ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ମାନି ଚଳିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାଶା ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଏକାଗ୍ରତା ଭିତରେ ରହି ଦିବାସପୁର ଦେଖିବାରେ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ । ଏହି ଚରିତ୍ରର ମଣିଷ ଅଧିକ ଗୋପୀଳ, ଅନୁଧ୍ୟାନପରାୟଣ, କଳ୍ପନାପ୍ରବଣ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

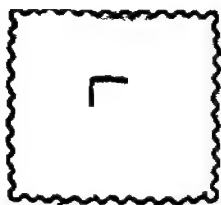
ମଣିଷର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ । ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମୌନ ମୁହାଁ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦିନକୁ ତାହା ବଦଳିଯାଏ । ସେହିପରି ପିଲାଦିନର ଖେଳଓଡ଼ି ସ୍ୱଭାବ ବଡ଼ ଦିନକୁ ଭିନ୍ନ ନାହିଁ । ପରିବେଶମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଦାସଲ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପରିବେଶମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ତାହା ପୁଣି ବଦଳିଯାଏ । ତାର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାଶ୍ୱତିକ ଓ ମାନସିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ପରିବେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାପ, ମାଆ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ।

ମଣିଷର ମୌନ ମୁହାଁ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳି ଯାଇ ଖେଳଓଡ଼ି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଝୁଙ୍କ ମିଳିମିଶି ଚଳିପାରନ୍ତି । ଯେପରି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରହ ନିଜ ପ୍ରତି ନ ହୋଇ ବରଂ, ସମାଜ ବା ବାହାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ହୋଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବ୍ୟବହାର ଯେପରି ପରିବେଶମାନଙ୍କ-

ଗତ ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ପରିବେଷ୍ଟନା ମଧ୍ୟ ସେହି ମଣିଷମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୋତନାରେ ଖେଳଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର ଗୁପ୍ତମାନେ ପଶ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିନେମା ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଖେଳଓଡ଼ିଆ ମଣିଷଙ୍କର ଅର୍ଥ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଭାରି ଗପୁଡ଼ା । ବନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ସାରା ଦିନ କଟାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଟିକିଏ ହେଲେ କୁଣ୍ଡା-ବୋଧ କରନ୍ତିନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ । ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବାସ୍ତବବାଦୀ । ନିଜେ କୌଣସି ସମାଲୋଚନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କଥା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅପରକୁ ସମେତ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ଦବାସ୍ୱପ୍ନ ବା ଚରିତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣେ ବାହାରେ । ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଖୋଲ, ଉଦାରମନା, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ । ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଦାର୍ଶନିକ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରିଥାଆନ୍ତି । ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର ମଣିଷମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଥାଏ ଏବଂ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୌନମୁହଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର ମଣିଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେପରି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ନ ଥିବା କଥା ସମାଜ-ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଇଛି ।

ମୌନମୁହଁ କିମ୍ବା ଖେଳଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର ମଣିଷ ସମାଜରେ ପ୍ରାୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ମିଳିଥାଆନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମାଜରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ଟେକେଡ଼ା ୫ରୁ ୧୦ ଭାଗ ମଣିଷ

ମୌନମୁହଁ । ଏସବୁପରି ଖୁବ୍ ୧୦ ଭାଗ ମଣିଷ ଖେଳୁଥାନ୍ତି । ବାକି ଶତକଡ଼ା ୮୦ରୁ ୯୦ ଭାଗ ମଣିଷ ଉପସ୍ଥେତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଅମ୍ବିଭର୍ଟ (Ambivert) କୁହାଯାଏ । ସେମାନଙ୍କର ମନ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ । ମଣିଷ-ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।



ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ

ଫର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମନ

ମଣିଷର ଅସ୍ଥିର ମନ ଭିତରେ ସେ କେତେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଓ ତାର ଲୁଚିପଢ଼ି ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା-ବଳୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସେ ନିଜେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସେ ନିଜେ ନ ହୋଇ ଆଉ ଜଣେ କେହି ହୋଇଥାଏ । ମଣିଷର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମନକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକମାନେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ମନକୁ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ (Internal Locus of Control) ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ମନକୁ ଫର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ (External Locus of Control) ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଜଣେ ମଣିଷ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାର ଉତ୍ତର ନିଆଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଉତ୍ତରରୁ ସେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ତାହା ସହଜରେ ଜାଣିପାରେ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଜଣକ ଆଗରେ ଦୁଇଟି ମତାମତ ପଡ଼ି ଶୁଣାଇ ଦିଆଗଲା—(କ) “ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିବାଟା ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ନିଜର ଭାବ୍ୟ ଓ ଘଟଣାର ଯୋଗା-ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।” (ଖ) “ନିଜ ଜୀବନରେ ଆସି-ଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ହାତରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ବଡ଼”

ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଉପରକୁ ଉଠିପାରି ନାହାନ୍ତି ।” ଏ ଦୁଇଟି ମତାମତ ଭିତରୁ ସେ ଯଦି ପ୍ରଥମଟିକୁ ତାର ନିଜର ମତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ସେ ଜଣେ ପର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେହିପରି ଆଉ ଦୁଇଟି ମତାମତ ହେଲା—(କ) “ମୋ ନିଜ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ରହିବି କି ଦୁଃଖରେ ରହିବି । ଆଉ କାହା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ।” (ଖ) “ମୋର ଜୀବନର ଗତି ଯେ କେଉଁଥାନ୍ତେ, ସେ କିଆଁ ମୁଁ ଜାଣେନା ଏବଂ ତାହାପରେ ମୋର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ ।” ଯେଉଁ ଲୋକ ଦ୍ଵିତୀୟଟିକୁ ନିଜର ମତ ବୋଲି ଭାବେ ସେ ଜଣେ ପର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଥମଟିକୁ ନିଜର ମତ ବୋଲି କୁହେ, ସେ ଜଣେ ଅ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରହ, ଶିକ୍ଷକ, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, କରଣୀ କିମ୍ବା ଶାସକ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଛି । ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରେକ୍ତ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ।

ମଣିଷର ଅ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ପର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମନ ଆଧୁନିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ବେଦେଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଉଛି । ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ମଣିଷର ବସ୍ତୁସ ବୃତ୍ତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଶିଶୁ ଓ କୃଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପ-ମାଆଙ୍କର ଶାସନା-ଧୀନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ଯେତେ-କେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆଇନ ଟଙ୍ଗଲାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ମନ ପର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲପରେ ଭୁକ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ,

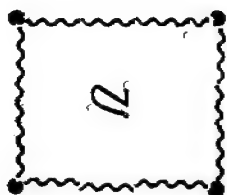
ପରିବାର ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହେତୁ କେତେକ ମଣିଷଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରବିଶ୍ୱାସ ଓ ବୟସକୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବାର ଛଳନା କରି ପର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ-
ଥିବା କଥା ସମାଜକୁ ଦେଖାଇଥାଆନ୍ତି ।

ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ଆସି ପାରେ । ସେହିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନେ ଏ ସବୁ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଆନ୍ତି । ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଦୋଷ ଯୁକ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ଏବଂ ପୁନଃ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇବାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି । ପର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରକ । ସେକୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଐଶ୍ୱରିକ ଅଣୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାଆନ୍ତି । ନିଜ କାମରେ ଯଦି ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଯଦୁଦିନ ପାଇଁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତି ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦୂର ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସଚର୍ଚ୍ଚାର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି । ସାମାଜିକ ପ୍ରଶଂସା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଏ । କିନ୍ତୁ ମୌଖିକ ପ୍ରଶଂସା ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଥ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି । ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ।

ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ପର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ୱଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥାଏ । ଉଭୟ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ତୁଳନା କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ । ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଟଙ୍କେଲା ଥିବା କଥା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟିତ ଯୋଜନା ନ ଥାଏ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ଥାଏ । ବିନା ବିଚାରରେ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷପ୍ରକାଶ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ପର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଧୀଶକ୍ତି ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଧୀଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହୋଇଥିବା କଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଇଛି । ପର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଭାବ୍ୟବାଦୀ ହୋଇଥିଲେହେଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଦୈନିକବାଦୀ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।

ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ପର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ତରଫରତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଅଛି । ସେମାନଙ୍କର ଧୀଶକ୍ତି ତୁଳନା କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ । ପର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ଭିତ ଆଶା ନ କରି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଆନ୍ତି । ଉଭୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧର୍ମ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଥିବା ମନୋଭାବରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ । କାରଣ ଉତ୍ତରବିଶ୍ୱାସ, ନୈତିକତା, ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି

ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ । ସମାଜରେ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିମିଶି କରିବାକୁ ପର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଏ । ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ପର-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଦେଖି ସେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ । ତାହାହବାହମୁଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରେ ଏବଂ ପରିଣାମରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ । ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିର କିପରି ଗଢ଼ି ଉଠେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଅଛି ।



ଛାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟତା

ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟତା ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସରକାର ପୋଲିସ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ କାହିଁକି ବିଶିଷ୍ଟତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । କେହି କେହି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଏଥିପାଇଁ ଦୟା । ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି ଯେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ହେତୁ ଦେଶରେ ଛାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟତା ଦେଖାଯାଉଛି । ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରୁ କେଉଁଟି ହେଲେ ମିଛ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଗାରେ ଛାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ କାରଣ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରେ । ତାର କାରଣ କୌଣସି ଛାତ୍ର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟୁକ କମ ଆସିଥାଏ । ତେଣୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଛାତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବୟସର ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ ଏବଂ ଅନେକ ଦୀର୍ଘଭିଜ୍ଞାନ ଆସିଥିବା

ହେତୁ କେତେକ ଗୁପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟକଙ୍କ ଗୁରୁତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଅଉ କେତେକ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗୁପ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧି ନା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ କିଏ ?

ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ସେମାନେ ବ୍ୟଗତ ଗୁଣରୁ ଓ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବେଷ୍ଟିତରୁ ଶିକ୍ଷା କରି ଥାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବରୁ ମେଳରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଲେଜ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ କେତେକ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାୟୀ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ସୁପଥରେ ପରିବ୍ରଜିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା, ଲେଖକ ବା ବିଶ୍ୱ-ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃଷା ଗୁପ୍ତ ହୁଏ । ଯଦି କୁପଥରେ ବ୍ରଜିତ ହୋଇ-ଥାଏ ତା' ହେଲେ ସେ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । ତାହାରିଦ୍ୱାରା ପରିବ୍ରଜିତ ହୋଇ ଗୁପ୍ତମାନେ ଇଟା ପିଙ୍ଗିବା, ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା, ଘେରୁଇ କରିବା ଆଦି କ୍ଷତିକାରକ କାମ କରନ୍ତି । ତେଣୁ କେତେକ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ।

ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଦୟାଲୁତ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏପରି ଦୁଇପ୍ରକାର ଥାଏ । ତେବେ ଗୁପ୍ତମାନେ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ବିଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି କାହିଁକି ? ଏଥିପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଗୁପ୍ତବିଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆଜିକାଲି

ଛୁଟମନେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା କେତେକ ଶସ୍ୟ ଅର୍ଥ-ବହୁ ଓ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଣୀ ହାସଲ କରନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଅବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ବଳକା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁର୍ଲ୍ଲଭରେ ମଗ୍ନ ରହନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭରପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଷିନ, ଷାଣ୍ଟାସିକ ଓ ବର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାମାନ କରାଯାଉଥିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଛୁଟମନେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦିଏ ।

ଶିକ୍ଷାପଦ୍ଧତିର ଦେଖିଯିବେ ଦେଖାଇ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ, ଆଜିକାଲି ଛୁଟମନେ କଲେଜରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ କାମ ଯୋଗାଇଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଉପାଦାନ ଯୋଗାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଦେଶରେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ । ବେକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହିଁ ଛୁଟମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଗାଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ତେଣୁ ଛୁଟମାନେ ଯଦି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ତାହାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବେକାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ଯଦି ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହୋଇଥାଆନ୍ତା ତାହା ହେଲେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା କଲେଜ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷି, ପଶୁ-ଚିକିତ୍ସା, ଡାକ୍ତରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଛୁଟ ବିଶ୍ୱାସୀଳତା ଦେଖା ଯା'ନ୍ତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଛୁଟ ଧର୍ମପଠ ହେଲେ ଏକଲେଜବୁଡ଼ିକ କେବେହେଲେ ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର

ଭବରେ ଏ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଁ କରନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନା କଲେଜରେ ଅନେକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବାର ଶୁଣାଯାଏ ଯେ, ସରକାର ବା କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଥମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମମାନେ ଧର୍ମଘଟ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଦି କରନ୍ତି । ଏ କଥା ଯଦି ସତ ହୁଏ ତାହାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରାଯିବା ଉଚିତ । କାରଣ କୌଣସି ଯାଗାରେ ନୂଆ କଲେଜ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଲେଜ ପାଇଁ କଅଣ ଦରକାର ସେକଥା ସରକାର ଏବଂ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ । ସେହିପରି ଜଣେ ପ୍ରଥମ କୌଣସି କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା ବିଚାରକରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଭଳି ବିଚାର କରି ଥରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ତା'ପରେ ପାଠପଢ଼ା, ଗବେଷଣା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନଦେବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କଲେଜ, ନିଜ ଜାତି ବା ଧର୍ମର କଲେଜ ଭାବେ କେହି ନାମ ଲେଖାଏ ଏବଂ ପରେ କଲେଜର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଧର୍ମଘଟ ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ତାର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଘଟେ । ଧର୍ମଘଟ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜରିଆରେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଗକୁ ଅଣାଯାଏ ତାହାହେଲେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବା ଦୃଷ୍ଟିରେ କଥା, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ମୌଖିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ସାର ହୁଏ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କୌଣସି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜ୍ୟ ବା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଉପସ୍ଥଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଧର୍ମଘଟ କରିଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି ପ୍ରଥମମାନେ କହନ୍ତି ଯେ,

କେବଳ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାଁ କରିଛନ୍ତି । ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରବାରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟମାନେ କଲେଜକୁ ଆସି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବା କଲେଜକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କେତେକ ଗୁପ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଗୁପ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ ବୁଝି ନଥାନ୍ତି । କେବଳ ମୁଣ୍ଡିମେସ୍ କେତେକ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ଇଞ୍ଜିତରେ ସେମାନେ ପରିଗୁଳିତ ହୁଅନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଏହିପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଥାଏ । ତେବେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ଆକାର ଧାରଣ କରେ କିପରି ? ଚାହାର ପଛରେ ରାଜନୀତି ଓ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କର ହାତ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ।

ଅନେକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କହନ୍ତି ଯେ, ଗୁପ୍ତମାନେ ସବୁଦିନ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଗବେଷଣାରେ ମନଦେବା ଉଚିତ । ସେମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ; ରାଜନୀତିରେ ଭାଗନେଇ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଭାବିଥାନ୍ତି । ଏ କଥା ମୁହଁରେ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମରେ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି । ନିଜ ନାମର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଭୁର ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ନିବାଚନ ସମୟରେ ଟଙ୍କାଦେଇ ମଠର ବା ସାଇକେଲ ଦେଇ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିର ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆଶା ଦେଖାଇ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରି ନିଅନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁର ଅନେକ ସମୟରେ ସୁବିଧା ହୁଏ । କେବଳ ଯେ ଆଶା ଦେଖାନ୍ତି ଚାହା ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହି ନିଜର ନିଶ୍ଚାସଭାଜନ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ

କରନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଭଳି ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀୟ ଶଙ୍ଖଳା ଲଦନ କରିଥାଆନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଚାକିର ଏକ ଅନୁଶ୍ରିତ ସମସ୍ୟା । କୌଣସି ଚାକିର ନ ପାଇ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେବା ବେଳେ ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାଏ ତାହାହେଲେ ସେମାନେ ତାର ଆଦେଶ ବହନ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛରେ ପକାଇଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ମତରେ ଯେତେବେଳେ 'ପ୍ରଥମ'ମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେସରକାରୀ ବା ବିରୁଦ୍ଧ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ସରକାରବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ; ତେଣୁ ସରକାର ଯାହା କିଛି କରୁନା କାହିଁକି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବି ଥାଆନ୍ତି । ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆଜିଯୁକ୍ତା ଦେଶ-ଯାଇଛି ଯେ, ଖୁବ୍ କମ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସରକାରୀ ଦଳ ସହିତ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯଦି ପ୍ରଥମମାନେ କୌଣସି ଏକ-ମୁଦ୍ରା କାରଣ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀଦଳର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ଏବଂ ସରକାର କେବଳ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ବରକାର ।

ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି । ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣା ଦେଲେ ବା ସରକାର ବଦଳିଲେ ଉକ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂରହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଓ ତାର ସମାଧାନର ଆଶା ସୀମିତ କହି ପରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମାଭୁତ ହୋଇଯାଏ ।

ଗୁପ୍ତବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କାଟି ଦେଖିଲେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମନୋରାଜ୍ୟ ଯେପରି ଅଛି ସଂହାର କରିବା ମନୋରାଜ୍ୟ ସେହିପରି କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅଛି । ଜୀବନରେ ହତାଶା, ଅଶାନ୍ତି, ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଯେତେବେଳେ ଦମାଭୁତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାପମାଆ, ସ୍ୱାମୀଭାବ, କରୁଣାକର ସମସ୍ତେ ତାର ଶରୁ ପରି ଜଣାଯାଆନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ; ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ହତାଶା ମନୋରାଜ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଯାଏ । ସେହିପରି ମଣିଷର ଧ୍ୟାନ କରିବାର ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ଜାଗିଉଠେ ସେତେବେଳେ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲେ ମଣିଷର ମନ ବଦଳି ଯାଏ ।

କେତେକ ମାତିବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁବସମାଜ ମାତିଯୁଗ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ, ନେହେରୁ ଆଦି ନେତାମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରଖି ପାରିନ୍ତେ କିମ୍ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦି ଧର୍ମବୀରମାନଙ୍କର ପଥ ଅନୁକରଣ କରିପାରିନ୍ତେ ତାହାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା । ଏ କଥା ସତ ଯେ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠେ । ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା

ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥିଲା । ସେହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ
ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଗାନ୍ଧୀ ବା ନେହେରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥିଲା ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ଉପରେକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜଠାରୁ ସ୍ୱୟଂସ୍ପୃହ ଅଟେ;
ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରଖି ବା ସେମାନଙ୍କର ପଥ ଅନୁକରଣ
କରି ଚଳିଲେ ଆଧୁନିକ ସମାଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ହେବ ।
ହେଲେଯୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବ୍ୟ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।
ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତି ସବୁ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କଦ୍ୱାରା
ଗ୍ରହଣୀୟ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ “ଗୀତା”ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୀତିକୁ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତାହା ସୀମିତ ହୋଇ-
ପାରେ କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଓ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ତାହା
ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆଦୃତ ହେବ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁପ୍ତମାନେ କୌଣସି
ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶରଖି ଚଳିଲେ ଗୁପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସନା କେତେକ
ପରିମାଣରେ ଲାଭକ ହୋଇପାରେନା ।

କେତେକ ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତୀ ବିଶ୍ୱାସନାର କାରଣସ୍ୱରୂପ କହିବାର
ଶୁଣାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ଶୁଦ୍ଧତା ସୁବିଧା
ନ ଥିବା, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଭୁଲନାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ଦେଶର ବୟୋଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନମାନେ ଯୁବକ-
ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଫଳରେ ଗୁପ୍ତ
ବିଶ୍ୱାସନା ଦେଖାଯାଇଛି । ଶେଷୋକ୍ତ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ
ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତଗୁପ୍ତୀଙ୍କର ଯଦି ଏହିପରି ମତାମତ ହୋଇଥାଏ
ତେବେ ଏହା କେତେଦୂର ଯେ ସାଂଘାତିକ ତାହା କଲ୍ପନା କରାଯିବାର
କଥା । କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ବୟୋଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ
ନାପସନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରକୃତ୍ତି ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଉଛି ।

‘ତେଣୁ ଏଭଳି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିଣାମ ପାଇଁ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ତଥା
 ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବର୍ତ୍ତମାନେଷୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଚେଷ୍ଟାକରିବା
 ଉଚିତ୍ । ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନମ୍ର ଓ ଉଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷାକରିବା
 ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଉଚିତ୍ ।



ଛାତ୍ର ଓ ରାଜନୀତି

ଛୁପମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବା । ପାଠ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଶ୍ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଫେସର, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଦି ହୋଇପାରନ୍ତେ । ଗବେଷଣା କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେତେକ ଛୁପ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୋଟି କର୍ମ ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ନେଇ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣରୁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ; ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବା କରୁଛନ୍ତି ; ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶାସକଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଧ୍ବନି ଦେଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଧର୍ମଦଙ୍ଗ, ହଇଜାଳ, ବନ୍ଦ, ଘେରଉ ଆଦି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ପତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହିପରି ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବାପ ମାଆ, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଦେଶର ଶାସକମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ।

ସମାଜବିଜ୍ଞାନବିତ୍ତମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଛୁପମାନେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ ନୁହେଁ । ବରଂ ସମାଜ, ପରିବେଶମାନୁ ଏ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେୟଶା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ।

ପରିବେଶ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ବାପ ମାଆଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିପାରି । ଆମ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ବାପ ମାଆ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି । ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ନ ଥାଏ । କେବଳ ପୁଅ ହିଁ ଅଳ୍ପ ସ୍କୁଲ ଲେଜକୁ ପଠାଇଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ ବାପ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାବେଳେ ଅଧିକ ଓ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଦେଶରେ ଯେଉଁ କେତେକ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ଅଧ୍ୟାପକ ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କେବେ ଛୁଟିମାନଙ୍କ ମଜଲ ପାଇଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଲେଜ ବା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଯିବାର ଦୂରର କଥା କୌଣସି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ପୁଅହିଁଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେଦୂର ଆଗ୍ରହୀ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥାଏ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୃହସିଦ୍ଧି ନିୟୁକ୍ତ କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏପରି ପରିବେଶ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଛୁଟିମାନେ ବାପ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଦେଶର ଅଧିକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଇଚ୍ଛାକଲେ ଛୁଟିମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚଳାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ । କାଳ୍ପନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ କଥା ଭାବିବା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଜିସରେ ଏହା କେତେଦୂର ସମୀଚୀନ

ସେକଥା ବରୁ କରାଯିବା ଭୁବି । ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କଥା ଓ
 କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର
 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସେକ୍ସରେ
 ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । କାରଣ, ପ୍ରଥମରେ ସେମାନଙ୍କର
 ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଶିକ୍ଷକତା
 କରିବା ପଳରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ
 ପରିବାରର ଭରଣ ସୋଷଣ ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱପ୍ନର
 ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅଥଚ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ
 କରି ଏବଂ ସେକ୍ସବିଶେଷରେ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ
 କେତେକ ଶୁଦ୍ଧିତ୍ବରେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରି ଅଧିକ ସଫଳ କରି
 ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି
 ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର
 ଚଳଣିଠାରୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ । ଆନେକ କହିପାରନ୍ତି ଯେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ
 ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ-
 ମାନେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି, ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି
 ଧନ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ
 କେତେ ଗୁପ୍ତ ସଭା ସମିତିରେ ଗସ୍ତାଦାଟରେ ନିନ୍ଦିତ, ଅପମାନିତ
 କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ
 ଯେ କିପରି ଭାବରେ ବଜାୟ ରହେ, ତାହା ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ କରି
 ପାରୁଥିବେ । ଏପରି ଦୁଃସମୟରେ ସମାଜ ଯେପରି ମାରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା
 ଭାବରେ ରହିଯାଏ, ତାହା ତାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଛାତ୍ର ଓ ସମ୍ମାନର ପରିଚୟ
 ଦିଏ । ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଞ୍ଚତାରିଖଟିକୁ ‘ଗୁରୁଦିବସ’
 ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଏ, ତାହା
 ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ମନେ କରନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଯାଉଛି ଗ୍ରହମାନେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ-ମାନଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ କୋମଳମତି ବାଳକ ବାଳିକା ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ସେ ବୟସରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ବଳବତ୍ତର ଥାଏ । ଶାଶ୍ୱତ ଓ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ଅପରିପକ୍ୱ ଥିବାରୁ ସେ ବୟସରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପାରନ୍ତେ ମାତ୍ର ଉପସ୍ଥଳ ବୟସ୍କ କାରଣରୁ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦାନକୁ ସେମାନେ ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ।

ଗ୍ରହମାନେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବାର ଯେ ଯୁକ୍ତି-ଯୁକ୍ତ କାରଣ ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଫୁର୍ଣ୍ଣପ୍ରାୟରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ । ପାଠପଢ଼ିରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଦିନ ଓ ରାତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯେଉଁ ମାନସିକ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ତରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ଚାହା ସେମାନଙ୍କର ନ ଥାଇପାରେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସକ୍ଷମ କରି ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପାଠରେ ଭାଷଣ ଦେବା, ଦଳ ବାନ୍ଧି ଶୁଭାଘାଟରେ ସ୍ଥୋଗନ ଦେବା, “ଘେରଇ”, “କନ୍ଦ” ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେବାରେ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଭାଗନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କିମ୍ବା ଖବର କାଗଜରେ ନିଜ ନାମ ବା ପଠେଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଥାଇପାରେ । ତେଣୁ ରାଜନୀତି କରିବା ଯେତେ ସହଜ ଓ ସୁଲଭ ଉପାୟ, ପାଠପଢ଼ି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତ୍ତିକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି ।

ରାଜମାନେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାର ଅନ୍ୟ
 ଏକ କାରଣ ହେଲା ଯେ, ସମାଜରେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
 ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଅଧିକ
 ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଶାସନର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେତୁ
 ଗାଁ ଗହଳରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ
 ଲୋକଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଅଛି ।
 ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେ, ଗାଁ ଗହଳର ସଭାପତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍
 ବା ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ. ଯେପରି ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ସେପରି
 ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଜନୈତିକ ନେତା କୌଣସି ସଭାକୁ ଗଲେ
 ଯେପରି ଉଲ୍ଲସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରାପ୍ତି, ସେପରି ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରାପ୍ତି
 ନାହିଁ । ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍. ଏଲ୍. ଏ. ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେତେ ଅଳ୍ପ
 ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଯେପରି ଖୁବ୍
 ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ
 କରିଦିଏ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ । ଏମାନେ ଯେ କେବଳ
 ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ତା ନୁହେଁ, ଦେଶରେ ଧନ ବର୍ଦ୍ଧନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ
 ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ । କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସଭାକୁ ଯାଇ
 ଅର୍ଥ ବିତରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଜନୈତିକ ନେତା-
 ମାନଙ୍କର ଯେପରି ଅଛି, ସେପରି କ୍ଷମତା କୌଣସି ଡାକ୍ତର,
 ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପ୍ରଫେସର ବା କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।
 ତେଣୁ କେବଳ ଗ୍ରନ୍ଥ କାର୍ତ୍ତିକ ସଂପାଦକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ
 ଭାଗ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାପାଇଁ ଯେପରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ,
 ଅନ୍ୟ କେଉଁସିପାଇଁ ସେପରି ହେବ ନାହିଁ । କେତେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍
 କହିବାର ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ରାଜମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇ ବା
 ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାପାଇଁ ଯେପରି ପସନ୍ଦ

କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍କର କରଣୀ ହେବାପାଇଁ ସେପରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଦେଶରେ ହିମବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିର ଗୁପ୍ତା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଭରଣ ଯୋଗାଇଛି । ଜଣେ ଗୁପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଯେ, ବର୍ଷକୁ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ଦେହରୁ ରକ୍ତ କ୍ଷୟକରି ସେ କେତୋଟି ସାଫିଫିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଯାହାର କି ବ୍ୟସ୍ତବ ଦୁନିଆଁରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା କମ୍, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁପ୍ତମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ଶୁକ୍ଷ୍ମ ନ ପାଇବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ହତାଶା ଶୁବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ କୌଣସି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ସେମାନେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଓ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି । ଗୁପ୍ତ ଜୀବନର ଏହି ରାଜନୈତିକ ତାଲିମ ପର ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ନେତା, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵାସ ରହେ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସିଂଘଳକାମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାପାଇଁ ଆଶା ରଖି ସେମାନେ ଗୁପ୍ତଜୀବନରୁ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଆନ୍ତି ।

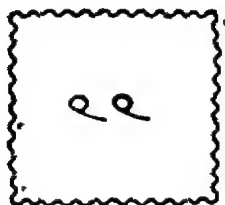
ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଲା ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ । ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ କୂର୍ମୀମାନେ ବେସରକାଶ ଦଳରେ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଯେପରି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସୁରୁପେ ବ୍ୟବହାର

କରନ୍ତି, ସରକାରୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ସେପରି । ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ
ରାଜନୀତିର ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଦେଖାଇ ପ୍ରତି-ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରସାର କରନ୍ତି । ଏହା ପଳରେ
ସରକାର, ନିଶ୍ଚୟ କୋମଳମତି ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟ
ପଥରୁ ବଚ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା
ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଉପାସୁର ପରି ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ
ଅପହସ୍ତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଅଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

ରାଜନୀତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରହମାନେ ବିଶ୍ୱ-
ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହି ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ,
ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କଟାଇ ଆବଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ
ରାଜନୀତିକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତିନୋଟି
ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା
ରାଜନୀତିର ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ; ଦ୍ୱିତୀୟଟି
ହେଲା ଶୋଲସ, ଯେଉଁମାନେ କି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାମରେ ଅନେକ
ସମୟରେ ଅକଥମାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା
ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ଯେଉଁମାନେ ବିପତ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ ଆସି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ
ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ତେଣୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ରହି
ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବାରେ ଏହିପରି କେତେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ସୃଷ୍ଟିହୁଏ ।

ଜଣେ ଗ୍ରହ କେବେହେଲେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ ଭିତରେ
ଆବଦ୍ଧ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ । ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶର
ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ
ଆମେରିକାର ଗ୍ରହ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ତାର ଦେଶର

ସୈନ୍ୟମାନେ ଭଟନାମ୍ବର ଅଧିବାସୀଙ୍କର ବସବାସ ଓ
 ନିବେଶନା ଖବରକୁ ଗୁରୁତାର କରି ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି
 ସେତେବେଳେ ସେ କେବେହେଲେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ।
 ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ଗୁପ୍ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଶତକଡ଼ା ୮୦
 ଭାଗ ଜାଣାଏ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ଦେଶର ଶତକଡ଼ା ୧୦ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ
 ହାତରେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିର
 ହୋଇ ଉଠିବ । ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତମାନେ ସେହିପରି ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ଯେ
 ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ସକ୍ଷ ସମିତିରେ ସମାଜବାଦ ଓ ପଞ୍ଚବାସିକ
 ଯୋଜନା ନାମରେ ସୁଦୂର ଭାଷଣ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ରାଜନୈତିକ
 ପାର୍ଥସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳ ରହନ୍ତି ଏବଂ ମାତ୍ର ୨୫ଟି
 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶର ୧୫୩୭ଟି ଶିଳ୍ପ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ
 ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାଷଣ ପ୍ରତିଦିବ୍ଯାଶୀଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ।
 ଗୁପ୍ତମାନେ ଜଣି ପାରନ୍ତି ଯେ ଦେଶର କେତେଜଣ ପୁଞ୍ଜିପତି
 ଏକଗୁଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟ କାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଦେଶରେ ବେକାର
 ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହିପରି ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ
 ଦେଶରେ ଭଲ ଝୁପ ନେଇ ଦେଖାଦେଇ ମଧ୍ୟ ତାର ସାବାଣ
 ଏକ । ତେଣୁ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ରାଜନୀତି
 ଭିତରେ ଲିପ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ
 ନେଉଛନ୍ତି ।



ଛାତ୍ର ଓ

‘କପି’ ସମସ୍ୟା

ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିଗଲେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ଛାତ୍ର ନୋଟ ବହି ବା ନୋଟ ଖାତା ଧରି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୁବ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅକ୍ଷରରେ ଦିନିକି ଲାଗି ଲେଖିପକାନ୍ତି । ସେହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ନୋଟ ବହି ଆଦି ଆଣି ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ତେବେ ତାର ଉତ୍ତରକୁ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି । ଏହିପରି ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ତୁକ ତାହାର ପରିଣତି ଖୁବ୍ ବୃକ୍ଷମୟ । ଏକଥା ଦେଶର ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଅଭିଭାବକ, ଏପରିକି ଛାତ୍ରମାନେ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଦେଶର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ରମାନେ ସୁଚିନ୍ତା ମତ ଦେଉଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁଆ ନୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ସମାଧାନର ଉପାୟ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଅଛି ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଛାତ୍ର, ଅଭିଭାବକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା-ପ୍ରେମୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ, ଛାତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପଛରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ । ଏକଥା ସତ ହୋଇପାରେ ଯେ, କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ

ଟକା ନେଇ, ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନପାଇଁ ବା ଅଧିକ
ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାପାଇଁ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅସାଧୁ ଉପାୟ
ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଆସନ୍ତି । କେହି କେହି ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ
ଅପେକ୍ଷା ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଯାଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଆଉ
କେତେକ ସାଗାରେ ନିଜର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓ ବିଶ୍ୱଗରେ ଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତୀଙ୍କ
ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓ ପାସ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଅଧିକ ସୁନାମ
ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କପି ଯୋଗାଇଥାଆନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏହି ପାତର ଅନ୍ତର ମାତି ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ
କରାଇଥାଏ । ତେଣୁ କପି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ-
ମାନଙ୍କ ସାଧୁତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଅବଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ
ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ସେମାନେ ସାହା କରନ୍ତି ବା କହନ୍ତି
ତାହା ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଅନୁକରଣ କରାଯାଏ । ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ
“ହୁପ୍ପି” ସାଜି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବସି ଗଞ୍ଜିଲ ଟାଣେ, ମଦ ପିଏ
ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅସାମାଜିକ କାମ କରେ ତେବେ ତାହା ଯେ
କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତା ନୁହେଁ ତାହାସ
ଗୁପ୍ତମାନେ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରାଣୀତ ହୋଇ ଅଧିକ କିଛି ଅସାମାଜିକ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛଦୁଆ ଦେବେ ନାହିଁ । କାରଣ ବୟସର
ଚରତମ୍ୟ ହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ମନର ଅସ୍ଥିରତା ଅପେକ୍ଷା ଗୁପ୍ତମନର
ଅସ୍ଥିରତା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ।

କପି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ
ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥ ବହି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ।
ଏପରି ବହି ଲେଖି ମାତ୍ର କେତେଜଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଘୋର କ୍ଷତି
ହେଉଛି । ଅର୍ଥ ବହିଟିଏ ବେଶିକା ପରେ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର ମାଠ ପଡ଼ି-

କାର ସୀମା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ । ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ-
ଯାକର ପାଠ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଳ୍ପମୁଲ୍ୟର ବହିରେ ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼
ବହି ବା ଏକାଧିକ ବହି ପଢ଼ିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ପରୀକ୍ଷା
କେଳକୁ ସୁଦ୍ଧ ବହିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନ ପାରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି ।
ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ହତାଶାର ସୀମା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ
ଯେ ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା କରି ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା ଚିରି ପକେଟରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା
ହଲକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କପି କରନ୍ତି । ତେଣୁ ମାନେ ବହି ନ ଲେଖିବା
ହେଲେ କପି ବନ୍ଦକରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି । ଅବଶ୍ୟ ଆଇନ କରି
ମାନେ ବହି ଲେଖା ବନ୍ଦ କରିଯାଇ ନ ପାରେ । କାରଣ ବହିର
ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କେତେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଭିତରୁ
ଜଣେ । ତେଣୁ ସମସ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରି ତାହାର ନିର୍ବା-
ହରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ।

ଅବଶ୍ୟ ବହି ଯଦି ଗ୍ରନ୍ଥା ନ ଯାଏ ବା ବଜାରରେ ବହି ନ
ହୁଏ ତା ହେଲେ ଯେ ଅର୍ଥ ବହି ପ୍ରାପ୍ତର ଲେପ ହୋଇଯିବ, ତା
ନୁହେଁ । ତାହା ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ । ଉଦା-
ହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ନୋଟ ଦେବା କଥା ଦେଖାଯାଉ ।
ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ନ ବୁଝାଇ ନୋଟ ଡାକ
ଦିଅନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ତାହା ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ
ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାସମୟକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି । ତା ଫଳରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ତ
ଦୂରର କଥା ସେହିତଳ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ନୋଟ ଭିତରେ ରହିଯାଏ ।
ସେହି ନୋଟ ପରୀକ୍ଷା ସମୟକୁ କପିର କାମ କରେ । ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ-
ମାନେ ନୋଟ ନ ଦେଇ ଟେକ୍ସଟ (Text) ବହି ପଢ଼ିବାର
ପ୍ରେରଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ
ଶିକ୍ଷକ ନୋଟ ଡାକି ବା ନୋଟକୁ ଟାଇପ କରି ବା ଲିଖି କରି

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହେଇପାରନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ତାହାହାସ ମଙ୍ଗଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ।

ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏପରି ହେବା ଉଚିତ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି
ଛୁଟମାନେ କପି କରିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ । ଏ ବିଷୟରେ
କେତେକ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତା ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏପରି ହେବା ଉଚିତ୍ ଯେପରି
ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ
ପାରିବ । ସେଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖାଯିବା
ଦରକାର ; ଯେପରି ଛୁଟମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରି ଉତ୍ତର
କରିବେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରରେ ଶହେଟି ବା
ପରାଶରି ପ୍ରଶ୍ନ (କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବିଷୟ କରି)
ରଖାଗଲେ ଭଲ ହେବ । କାରଣ ଜଣେ ଛୁଟ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ତା
ନୋଟ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଆଣି ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଯଦିଓ ଆଣେ
ତଥାପି ଆଗରୁ ପଢ଼ିନଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଖୋଜି
ବାହାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ
ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଚନ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କଲାଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟାପିବା
ଉଚିତ୍ । ତହାହେଲେ ଛୁଟମାନେ ଖୁବ୍ ତନ୍ତ୍ରକରି ଲେଖିବେ ଏବଂ
ସେଥିରେ ନିଜର ଶ୍ରୀକ୍ଷା, ମତାମତ ଆଦି ଦେବେ । କେତେକ ଛୁଟ
କପି କରି ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଛୁଟଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏକାପରି ହେବ
ନାହିଁ । ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଛି ହୋଇଯିବ ।

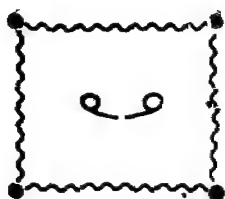
ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପାରିବ ତେବେ କେତେକ
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ-
ପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ନିଶ୍ଚୟକଙ୍କର କଠିନ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ରହି
ଲୁହକ ହୋଇଯିବ । ସେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଛୁଟ ଉତ୍ତର

ଲେଖିକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦଳକୁ ବନ୍ଧୁ ବା ନୋଟ ଆଣି ତେବେ ତାହା ଦୋଷାବହ ହେବନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ, ନୋଟ ବା ତାର ଅଂଶବିଶେଷର ବ୍ୟବହାରକୁ 'କପି' ନ କହି 'ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ' ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଦରକାର ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ।

କପି ସମସ୍ୟା ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ । କେତେକ ବସ୍ତୁ କଣ୍ଠିକାର, କଣ୍ଠିକାର, ଲଞ୍ଜିନପୁର, ଜାକ୍ର, ଓଇରସିଅର, ପୋଲିସ କର୍ମରୂପ ଆଦି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପାରିଶ୍ରମିକ (ଉପୁର) ଅଦାୟ କରୁଥିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ସେ ଯାଗାରେ ସମାଜ ନୀରବ ଦୁଷ୍ଟା ହୋଇ ରହିଯାଏ । କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି । ଖଣ୍ଡିଏ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ କଣ୍ଠିକାରଙ୍କୁ ଦେଉଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଥାଏ ସେ ଯାଗାରେ ଟିକେଟ ନ ଆଣି ଏକ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କଣ୍ଠିକାର ଖୁସିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେପରି କଳାବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଚତୁରତାର ସହିତ ସେପରି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରିଯାଇଥାଏ । ଛୁପମାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ୍ । କିନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକ ନିଜେ ଯଦି କଳାବିଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ବରଂ ସେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ତାଙ୍କର କଳା ସାର୍ବଜନ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ପାରୁଛି । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଓ ନିଜ ବୃତ୍ତିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛୁପମାନଙ୍କୁ କପି କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ

ଉଚିତ୍ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶାନ୍ତରକ ଓ ମାନସିକ
 କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ତଥାପି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି
 ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଦେବାର ଅଧିକାର ଥିବା ଦେଖି
 ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବା
 ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଉଚିତ୍ । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟଗତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ
 ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା
 ଉଚିତ୍ ।





ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଓ ତାର ସମସ୍ୟା

ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଆମ ଦେଶର ସେ ଏକ ସମସ୍ୟା ତାହା ନୁହେଁ । ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦ୍ଵାରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସଦି ଅବ୍ୟାହତ ରହେ ତେବେ ଦଶଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷବେଳକୁ ତାହା ୭୭୭ଜାର କୋଟିରେ ପରିଣତ ହେବ । ଭାରତର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ୧୯୫୧ରେ ୩୫.୭କୋଟି ଥିଲା । ୧୯୭୧ ବେଳକୁ ତାହା ୪୩.୪କୋଟି ଓ ୧୯୭୧ ବେଳକୁ ତାହା ୫୩.୭କୋଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଭାରତର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ନିମାଗତ ଭାବରେ ଏହିପରି ବଢ଼ିଗଲାଣି । ସଦୃଶ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ଭାରତ ଶତକଡ଼ା ୨୦ ଭାଗ ତଥାପି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା ୧୫ ଭାଗ ଧାରଣ କରିଅଛି । ମାତ୍ର ଏପରି ଜନସଂଖ୍ୟା ଧାରଣ ବା ବୃଦ୍ଧି ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳ ଜନକ ନୁହେଁ । କାରଣ ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣାର ମାନ ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ନିମ୍ନରେ ଅଛି । ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦିନକୁ ପଚାଶ ପଇସାରୁ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଦି ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ ତେବେ ପରିଶେଷରେ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟଭାବ ପଡ଼ିବା ସ୍ଵାଭାବିକ । ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟିଙ୍କ ମତରେ ଦେଶରୁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକ

ଉପଦାନ କରିବାକୁ ହେବ । ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ । ତେଣୁ କମିଟି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଶର ମହିଳା, ଡାକ୍ତର, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସମାଜବିଜ୍ଞାନୀ, ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ, ଶାସକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧକରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉଦ୍ୟମକୁ ସଫଳ କରିବା ଉଚିତ ।

ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଖାଦ୍ୟସମସ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଭାରତ କୃଷିପ୍ରଧାନ ଦେଶ । କିନ୍ତୁ ଏକପକ୍ଷରେ ଋଷଜମି ସୀମିତ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟବ୍ୟୟ ଉପଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମିକ ଦରକାର । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଋଷ ପ୍ରଶାଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ପଛକେ ବଢ଼ୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଦେଶରେ ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ସେତେ ଅଧିକ ବେକାରସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି । ଅମ ଦେଶ ଯଦି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପରି ଶିଳ୍ପସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଦେଶର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦୁଅନ୍ତା । କାରଣ ୧୯୪୦-୫୦ ମସିହା ଭିତରେ ସେ ଦେଶରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା ସେ ସମୟକୁ ଶିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିଦେଲା । ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କୁ କୃଷି ଅପେକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ଶିଳ୍ପକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେଦୂର ଆଗେଇ ପାରିନାହିଁ । ତେଣୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦେଶରେ ବେକାରସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ।

ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶ୍ରେତପକ୍ଷରେ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ।

ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଜନ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ । କିନ୍ତୁ ପରିବାରନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଥ ନିଜ ଇଚ୍ଛା-ଅନୁସାଧୀ ସନ୍ତାନ ଲଭକରିବା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ବୟସଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସନ୍ତାନର ବୟସର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ହେବ ତାହା ବାପମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯେତେଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମହେବା ପରେ ଆଉ ଅଧିକ ଦରକାର ହେବନାହିଁ ସେ ସେବରେ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଜନ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାପମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା-କରାଯାଉଛି । କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମର ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଉପରେ କର ବସାଇ ଦିଆଯିବ । ଉଚିତ ; କିନ୍ତୁ ତାହା କରାଗଲେ ଗଣବିଲେକଙ୍କଠାରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବସଷତ ଫଳ ଧରିବ । ଯେଉଁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ବାପମାଆ କରଦେବେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଶରାପ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟିକରିବ । ସାଧାରଣତଃ ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବ ତାହାବ୍ୟଗତ ଅନ୍ୟ ଯାଗାରେ ଜନ୍ମଲାଭ ନରୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସମାର୍ଥ ହୁଏବ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ବସାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବନାହିଁ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ—ସୁଖୀ ପରିବାର—ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମହେବା ଟ୍ରୁବରୁ ତାହାକୁ ନଷ୍ଟକରିଦେବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ । ଉଚିତ ।

ଏ ପ୍ରଥା ଜାପାନରେ କେତେଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିବର୍ଷ ପୁଣିଥରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଠାରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟକରିବା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ । ତେଣୁ ଜାପାନ ସରକାର ସେ ଆଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ।

ଆଜିକାଲି ରାସାୟନିକ ଉପାୟ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରୁଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟାସ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ନିର୍ଭରକରେ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗର ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଉପସ୍ତେକ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ।

ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଜନ୍ମନିରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଅପରେସନ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ । ଅପରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଦେଶରେ ନୁଆକରି ପ୍ରଚଳନ ହେଉ ନାହିଁ । ୧୮୯୧ ମସିହାରେ ଫରାସୀ ଡାକ୍ତର ଫିମେଲ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅପରେସନ (Salpingectomy) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏବଂ ୧୮୯୭ ମସିହାରେ ସ୍ତ୍ରୀଡ଼େନ୍ ଡାକ୍ତର ଲେନାଣ୍ଡର୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପରେସନ (Vasectomy) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହା ବିଭିନ୍ନଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଆସୁଅଛି । ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣପାଇଁ ଉଭୟ ଅପରେସନର ଯଥାର୍ଥ ଦାନ ରହିଛି । ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସହଜ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିନିକଟରେ କାନ୍ଥ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଅପରେସନ୍ ଫଳରେ ନୁହେଁ । ତାହା ତା'ର ମାନସିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ।

ଉପରେକ୍ତ ବିଭିନ୍ନପ୍ରକାର ଉପାୟ ବିଭିନ୍ନକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାୟର ବ୍ୟବହାର ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାଧ୍ୟକରି ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଖବରକାଗଜ, ସିନେମା, ରେଡ଼ିଓ, ଗ୍ରାମାଫୋନ୍ରେ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିପଡ଼ିବା ଯାଗାରେ ଲେଖି ଏହାକୁ ପ୍ରସାର କରାଇବା ଉଚିତ । ଏହାର ସଫଳତା—ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ—ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଜନତାର ସହଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରକରେ । ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦେବାପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମାଜମଙ୍ଗଳ, କୃଷି, ଶିଳ୍ପାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ।

ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରସାର ଯଥାସ୍ଥତି ରୁଲୁଛି । ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାମାନଙ୍କରେ ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ତାସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କାହିଁକି ? ଏଥିରୁ ଜଣା ଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନାର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରସାର ହେଉଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ଭୁଲ ରହି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଖବର ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ ।

ଗାଁ ଗହଳରେ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ଯାଉଛି ସତ; କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ମୀ ନ ଥାନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ବା ସେମାନେ ସେ ନିଷପ୍ତରେ ତାଲିମ ପାଇ ନ ଥାନ୍ତି । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କର୍ମୀଙ୍କର ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନ ଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ କର୍ମୀ ଅବକାଶିତ ଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ପରିବାରକ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ କମ ଧାରଣା ଥାଏ । ଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଗାନ୍ଧୀମାନଙ୍କରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ଅନେକ ଯାଗାରେ ସହରର ଡାକ୍ତର ବା ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି ।

ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଲଜ୍ଜାଶୀଳା । ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ପ୍ରବୃତ୍ତକ ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସେମାନେ କୁଣ୍ଡାବୋଧ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଖବର ଯୋଗାଇବାକୁ ହେଲେ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ମହିଳା କର୍ମୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପରେସନ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତା' ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଅପରେସନ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଲୁପ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି । ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରେନାହିଁ । ମହିଳା କର୍ମୀ ଅଭାବରୁ ଏହିପରି ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ।

କେବଳ ଯେ, କେତେକ କର୍ମୀଙ୍କର ଅପାରଗତା କା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସାରରେ ବାଧା ଆସେ ତା ନୁହେଁ । ଏଥି-
ପାଇଁ ଆମର ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା କା ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ପରିମାଣରେ
ଦାଣ୍ଡୀ । ଆମର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜରେ ଅଛି-ଯେ ବାପମାଆ ଘରର
ମାଲିକ । ତେଣୁ ପୁଅ କା ବୋହୂ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଲେ ସେମାନ-
ଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହେବ । ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ
ମନାକଲେ ତେବେ ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ଜନ୍ମ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆଧୁନିକ ଉପାୟ କା ତାର ପଳାପଳ ଉପରେ
କେତେକ ବାପମାଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ । ତେଣୁ ସେମାନେ
ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନେକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯଦିଓ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ
ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାବେଶକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ
ହୁଅନ୍ତି । କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ କହିବାର ଶୁଣା-
ଅଛି ଯେ, “ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି; ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଇ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ
ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉ ନାହାନ୍ତି ?” ତେଣୁ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର
ସଫଳତା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର
କରେ ।

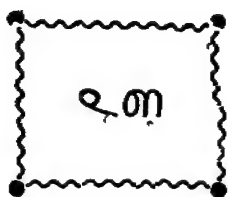
ସମାଜରେ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି
କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ
ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ
ପ୍ରଥମେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେବ । ଲୋକଙ୍କର
ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅନେକ
ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ
ପଳବ । ଏପରି କୃତ୍ରିମତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଲାଭ କ'ଣ ? ପ୍ରଥମେ

କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ତାହା କରିବା ଉଚିତ । ପରେ ଯେଉଁ
ଫଳ ପଳିବ ତାହାହିଁ କର୍ମର ଫଳ ଏବଂ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା
ଉଚିତ । କେହି କେହି କହିବାର ଶୁଣାଯାଇଛି ଯେ ପରିବାର
ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କୌଣସି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ହିଁ ପାପ । କାରଣ
ତାହା ଦ୍ଵାରା କେତୋଟି ପ୍ରାଣ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ
ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କୌଣସି
ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ତେବେ ତା'ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାଣର ସୃଷ୍ଟି ହେବ
କିପରି ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷର ସାମାଜିକ
ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ।

ଅନେକ ଦେଶପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକରେ ଜନ୍ମ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ । କାରଣ ଦେଶର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ
ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲୋକ
ମିଳିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ
ହେଲେ ଅର୍ଥ ସଂଚୟ କରିବା ଦରକାର । ତାହାଦ୍ଵାରା ଆର୍ଥିକ ମାନ
ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଭୁଲାଇ ହେବ । ଦ୍ଵିତୀୟରେ
ଦେଶର ସୀମାନ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ବଳଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ
ଆବଶ୍ୟକ । ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟଭାବ ହେଲେ
ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ।
ତେଣୁ ଦେଶରକ୍ଷା ତ ଦୁଇର କଥା ସେମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ
ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି କେହି ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କାମନା
କରେ ବା ବିବେଶୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ
ତେବେ ସେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ।

ଏ କଥା ସତ ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାଧ୍ୟ କରି ପରି-
ବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଦ୍ଵାରା

ଦେଶର କେତେକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ
 ଗାରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ
 ମାନଙ୍କର ବିବାହର ବୟସ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ବୟସର
 ଅଧିକ୍ୟ ହେତୁ ଏକ ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦୃଢ଼ତା ଆସେ
 ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ବିବାହର ମୂଲ୍ୟ, ଶିଶୁପାଳନ, ପରିବାର
 ଗଠନରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
 ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ପାରନ୍ତି । ସେହିପରି ଆଇନ
 ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ । ସ୍କୁଲ
 ବିଶେଷରେ ଦେଖା ଯାଇଛି ଯେ କାସ ମାଆମାନେ ଗ୍ଲେଟ ପିଲଙ୍କର
 ଅଫ୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ନ ପାରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ।
 ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ ବୟସର ସୀମା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା
 ତେବେ କାସ ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ
 ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ଘରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ରହିବା ଫଳରେ
 ସେମାନେ କପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପ-
 ଲବ୍ଧ କରି ପାରିବେ । ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲେଟ ପିଲଙ୍କର
 ସ୍କୁଲ ଯିବା ବୟସର ସୀମା ବଢ଼ାଇ ଛଅ ବର୍ଷ ରଖାଗଲା ଏବଂ
 ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି କାହାରେ ବୁଲିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ
 ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ
 ହେଲେ । କାରଣ ଯଦି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ଲେଟ ପିଲା ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ
 ଘରେ ରହି ଯାଆନ୍ତି ତାହା ହେଲେ ମାଆମାନେ ଆଉ କାହାରକୁ
 ନ କାହାର ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ । ତାହାପରେ
 ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନା ସେ ଦେଶରେ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରସ୍ତ
 ହୋଇଛି ।



ସାମାଜିକ ଅନ୍ଧ-ବିଶ୍ୱାସ

ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ, ଜାତି ଓ ସମାଜରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । କାରଣ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାକରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଭରି ରହିଥାଏ । ମଣିଷର ଆଶା ଓ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ଭିତରେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାସ ଅନଶ୍ଚିତତା ଥାଏ । ସେହି ଅନଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟି ଯାଏ ତାହା ମଣିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ପରି ଏକ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଭରସା ରଖି ସେ ଆତ୍ମ-ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ ଓ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରେ । ମଣିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଦେହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବଳିଯୋଗ କରେ ନାହିଁ । କାରଣ ସେ ଭାବେ ଯେ ପ୍ରକୃତିଜନ୍ମା କୌଣସି ଏକ ବାହାରର ଶକ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ । ଏହି କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ଭଗବାନ ଓ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି । ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ମାୟା (Illusion) । ଶିଶୁ ଭଗବାନକୁ ନିଜର ବାପାଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ । ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ଶାସନାର୍ଥୀନରୁ ପିଲାମାନେ ମୁକୁଳ ଯିବାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁ-ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ କମି କମି ଯାଇଥାଏ ।

ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭୁଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ

ଭକ୍ତି । ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଣିଷର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଦୂର୍ଭବଶ୍ୱାସ କାଳକ୍ରମେ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ଯାଏ । ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ପଛରେ କୌଣସି ସତ୍ୟସମ୍ବନ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ବିପଦ, ଭୟ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଆଦିରୁ ଏହା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ।

ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଗାଁ ଗହଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଓ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦେଖି ଦେଖାଯାଏ । ସେମାନେ ଭାବି ଥାଆନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁପଣେ ସବୁବେଳେ ଘୁରିଛି । ତେଣୁ ଭୁଲ କାମ କଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମମଣି କରନ୍ତି । ସେହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ସତ୍ତା ସେମାନେ ଭର୍ତ୍ତା ଦର୍ପଣ, ନଅ, ଛଅ, ତେର ଆଦି ସଂଖ୍ୟା, ଶନିବାର, ସଂହାନ୍ତି, କଳାରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରି ଥାଆନ୍ତି । ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଅଭୁତ । ‘ଷଠୀ’ ନାମକ ଏକ ଠାକୁରାଣୀ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଦାସୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି । ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ପିଲାଟି ମରିଗଲେ ତାହା ‘ଷଠୀ’ଙ୍କର ଅଭିଶାପ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅଦୃଷ୍ଟର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ସଂସାରରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଶଶୁରଙ୍କର ଏହା ଏକ କୌଶଳ ।

ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିବା ବଳିଦାନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । କାରଣ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ହତାଶା ଓ ଅପରାଧର ଦୁଷ୍ଟକରଣ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ବା ଫଳକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ହତ୍ୟା କରିବାଦ୍ୱାରା ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ । ଧର୍ମ ନାମରେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ,

ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି ଆଦିକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କ-
ଠାରୁ ଉପକାର ପାଏ ଏବଂ ପୂଜା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଉପକାର
ମିଳେ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୃଷିର
ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଏବଂ
ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ
ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ମୂଷା ମଣିଷର ଏକ ଶତ୍ରୁ ; କିନ୍ତୁ କେତେକ
ଯାଗରେ ମୂଷାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଧାନ, ଗୁଜଳ
ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ
ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ
କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ।
ସେହିପରି ହୋମ, ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରିବାପାଇଁ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କାର ଖାଣ୍ଡି
ଦିଅ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଲୋକେ
ଅନାହାରରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଶିଶୁମାନେ
ବିକଳାଙ୍ଗ ଓ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ
କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଖିଆଲି ମନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ
ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ମଣିଷର ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମଗତ ନୁହେଁ, ଏ କଥା ସତ । ତେଣୁ
ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବଡ଼ହୋଇ ସ୍କୁଲ, କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପ-
ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଧୁ, ପଡ଼ୋଶୀ, ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ଟେଲି-
ଭିଜନ, ବହି, ଖବର କାଗଜ ଆଦିରୁ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ । ଏପରି ଶିକ୍ଷା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପଥରେ
ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ସବୁପ୍ରଥମେ ବାପ ମାଆ ଅନୁଭବ
କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା
ଉଚିତ । ବୟସର ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ ବାପମାଆ, ପରିବେଶମାନ

ପ୍ରଭବରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭବତ ହୋଇ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଡାହାଣ ନାକ ପୃଥ୍ୱୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁଥିବା ବେଳେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ଖାଲ ମାଠିଆ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଦିଗକୁ ଯାଯା-କରିବା ନିଷ୍ଫଳ ବୋଲି ସେମାନେ ବିବେଚନା କରି ପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଯଦି କୋମଳମତି ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରଗତିରେ ଏହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।



ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ

ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରାୟ ନଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ତାର ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ-କଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ତାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବ୍ୟବହାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଜାଣି ହୁଏ । ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ଶିଶୁର ହସିବା, କାନ୍ଦିବା ଖେଳିବା, ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେହିପରି ମାନସିକ ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ଈର୍ଷା, କଳହ, ଉଦ୍‌ବେଗ, ପରାଧୀନତା, ପ୍ରଭୃତି, ବିବେକ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ । ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଶିଶୁର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିହୁଏ । ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ “ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ କଅଣ ?” ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନକଲେ ଉତ୍ତରରେ “ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିବେଶମାନ ଭିତରେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବଦଳିଯାଏ । ତାର ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା ଉଚ୍ଚକୁଳ, ଧନସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଭୃତି, ପୌଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ।

ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଗଠନ ସହିତ ତାର ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନ ଥାଏ । କେବଳ ଶରୀରର ଚର୍ମ, ଅଙ୍ଗ, ମେଢ଼, ଗ୍ରନ୍ଥୀ

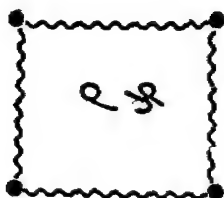
ଆଦି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସେ ଧାରଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଗଠନ କରେ । ଦେଖି, ଶୁଣି ଏବଂ ଅଙ୍ଗେ ଲଭେଇ ସେ ନିଜ ବସ୍ତୁରେ ଏକ ଧାରଣା ଆଣିପାରେ, ନିଜର ବ୍ୟବହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଓ ଅପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ । ତଳର ପହିଲି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ସହିତ ବଢ଼ିଲା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ । ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଗତିଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଭିତରେ ଆଦମ ପ୍ରବୃତ୍ତିପରି ଇଡ୍ (Id), ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ପରି ଇଗୋ (Ego) ଓ ମହାମାନବ ପରି ସୁପର-ଇଗୋ (Super Ego) ଦେଖାଦେଇ ଥାଏ, ଶିଶୁର ଅଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଡ୍ ପ୍ରଭୁତ୍ବ ବିସ୍ତାର କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସଂସାର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତିରଣ କରେ । ତାର ବିଚାର ଦ୍ବାରା ସେ ଦୁନିଆଁକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିପାରେ ବା ଗଢ଼ିପାରେ । ଇଗୋର ବିବେଚନାରେ ସଚେତନ ମନଭିତରେ ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଭଲ, ମନ୍ଦ ଆଦି କଳ୍ପନା କରିପାରେ, ଏବଂ ସେ ନିଜବସ୍ତୁରେ ଭାବିପାରେ । ସୁପରଇଗୋର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଆଦର୍ଶବାଦ କଥା ଚିନ୍ତାକରି ପାରେ । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଭିତରେ ଇଗୋ ଓ ସୁପରଇଗୋର ଅଧିକ ଅଂଶ ଅଚେତନତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ ଅଂଶ ସଚେତ ଥାଏ ।

ଜନ୍ମ ହେବାପରେ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମେ ମାଆକୁ ଦେଖେ । ତାଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ବଞ୍ଚେ, ଓ ମାଆ କୋଡ଼ରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆସିଥାଏ । ବାପମାଆଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଶିକ୍ଷା କରେ । ତାର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ କିଛି, ସେ ହାତରେ ଖାଇବ କି କଣ୍ଠାଦ୍ବାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଇବ,

ସେ ତଳେ ବସି ଖାଇବ କି ଚୌକରେ ବସି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖି ଖାଇବ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରାସ । ଘରର ଚଳଣୀ, ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପାରିବାରିକ ବୃତ୍ତି, ଜାତିଗତ ସମ୍ମାନ, ନିଜର ଧର୍ମ, ନୈତିକତା ପ୍ରଭୃତି ବାପମାଆ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଆନ୍ତି । କେତେବେଳେ ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ, କେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡଦେଇ ଏବଂ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରି ବାପମାଆ ପିଲାଟିକୁ ସବୁକଥା ଶିଖାଇଥାଆନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଶିଶୁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଶିଖି ପକାଏ । ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ସେତେବେଳେ କୁମାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ବା କଥା ହାଣ୍ଡି ବା ମାଠିଆ ପରି ଖୁବ୍ କଞ୍ଚଳ ଥାଏ । ତାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରେ । ବଡ଼ ଦିନକୁ ତାର ବ୍ୟବହାରରୁ ହିଁ ବାପମାଆଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରେ । ଯଦି ବାପମାଆ ଖୁବ୍ ଗୁଣୀ ଏବଂ ପିଲାଟିର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୋର କରି ତା ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ତା ହେଲେ ବଡ଼ ଦିନକୁ ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ଗୁଣ, ଭୟ, ହତାଶା, ଈର୍ଷ୍ୟା ବା ପ୍ରତିଦ୍ବିତ୍ବାତ୍ମାଲତା ଦେଖାଦିଏ । ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥାଏ ତା ହେଲେ ସେ ଜଣେ ଅକର୍ମୀ ବା ପରମୁଖାପେକ୍ଷୀ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଗଠନ ପାଇଁ ବାପମାଆଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି । ଏପରିକି ଯୌନପ୍ରତିଯୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ବ ବାପମାଆଙ୍କର ଅଛି । ଧୀମାନ୍ ଶିଶୁ ଏ ଉଷୟରେ ବାପମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରେ । ସେତେବେଳେ ଯଦି ତାକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଆ ନ ଯାଏ ବା ଧମକ ଦେଇ ତାର ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଏ ତା ହେଲେ ତାହା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଗଠନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଯଦି ସେ ପଚାରେ ଯେ ସେ

କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, ସାଧାରଣ ଶ୍ରବଣେ ତାକୁ କହିଦେବା କଥା
ଯେ ସେ ମାଆ ପେଟ ଭିତରୁ ଆସିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ
ବହୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସ୍ବତନ୍ତ୍ରୀୟ ନୁହେଁ । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଗଠନ ବିଷୟରେ
ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା ହେତୁ ଶିଶୁ ବାପମାଆଙ୍କୁ ଉପବାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ
ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ।

ଶିଶୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ
ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଗଠନରେ
ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ସେମାନେ
ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ
ପ୍ରଭାବ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଦେଖାଯାଏ ଯେ କୌଣସି ଶିଶୁ
ଯଦି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ
କରନ୍ତି । ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାପରେ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ପୁଣି ପୁଣି ଶିକ୍ଷା,
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀବନ୍ଧୁ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଶିଶୁକୁ
ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ମଣିଷ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁ-
ଳନୀୟ । ଶିକ୍ଷାଗତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କିପରି
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳି ପାରିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରି-
ବେଷ୍ଟନୀ ଭିତରେ କିପରି ନିଜକୁ ଖାସ୍ ଖୁଆଇ ପାରିବ, ସାମାଜିକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କୌଳେ ଆଦି
ବିଷୟ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ । ତାର କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ
କରି ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆଉକେତେକକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ
କରି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଏ । ବାପମାଆ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ବାରା
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ।



ଶିଶୁର ଭୟ

ବାଘ, ସାପ, “କୌକ”, ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ନ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶିଶୁ ଭୟବହ ଲାଗେ କାନ୍ଦି ପକାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଶୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ସମୟରେ ମାଆ କାନରେ ମୁଁ ହିଁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଏ । ଏ ସବୁ ଦେଖି ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ, ଭୟ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ସାଥରେ ଆଣି ଆସିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଠିକାର ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ-ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଦରକାର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାଂସ ଖାଅନ୍ତି । ତେଣୁ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏକା ପ୍ରକାର ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏବଂ ଭୟ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ତକାଳରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ?

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶିଶୁ ମନରେ ଭୟ ଜାତ କରିବାପାଇଁ ପରିବେଶମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ପାଏ । ଥରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସାପର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିପକାଇଲା । ସାପଟିକୁ ଧରିବା ବେଳେ ସେ କୌଣସି ଭୟ ପାଇ ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସାପଟି ହାତରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ କାନ୍ଦିଲା ।

ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପାଖରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସାପଟିକୁ ବାହାର କରି ପିଲଟିକୁ ବସବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ । ନିକଟରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ପିଲଟିର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଓ ଲୋକମାନେ ଜମା ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଓ ସାପଟି ବସଧର ଦୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣି ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ପିଲଟି ଦେହରୁ ସାପକୁ ଅଲଗା କରି ଦେଲା । ଏହି ପରି କେତେକ ଘଟଣାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ପିଲମାନେ ସାହ'କୁ ଉପକରନ୍ତି ନାହିଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖୁବ ଉପକରନ୍ତି । କାରଣ ବୟସ୍କମାନେ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ମାଆମାନଙ୍କର ଲଳନ ପାଳନରେ ସୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶିଶୁ ଉପ୍ସ ପାଇବା କଥା ଶିଖିଥାଏ, ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାଆଙ୍କର ଶିଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକା ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନ ଥାଏ । ତେଣୁ କେତେକ ମାଆ ନିଜର ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ନିଜର ପିଲଙ୍କୁ ଉପ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି । ଶିଶୁ ମାଆ ପାଖରେ ଅଝଟ କରିବା ସ୍ବାଭାବିକ । କିନ୍ତୁ ଅଝଟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ମାଆ ବାବୁ, ଜ୍ଞାଲୁ, ସାପ, “କୋକମିନା” ବା ଭୃତର ଉପ୍ସ ଦେଖାଏ ତେବେ ପିଲଟି ଡରିଯାଇ ଅଝଟ ଲଗାଏ ନାହିଁ ସତ କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଭିତରେ ସେହି ଉପ୍ସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଏ ।

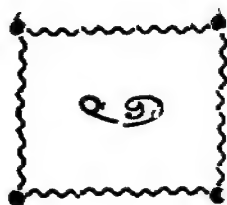
ଶିଶୁର ଉପ୍ସ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ତାର ସାଙ୍ଗ-ସାଥୀ । ବରଫ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ପିଲମାନେ ବରଫ ପ୍ରକାର ଉପ୍ସ ସାଥରେ ଆଣି ଆସିଥାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକପିତ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉପ୍ସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂପ୍ରସାରିତ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ ପିଲ ବା ତାର କେହି ଭାଇ, ଭଉଣୀ ପାଖରେ ବୁଡି ଯାଇ-

ଥିଲେ ତା ମନରେ ପାଣି ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଭୟ ଥାଏ । ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲାବେଳେ ସେ ପାଣିରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା କହି ଓ ପାଣିକୁ ଦେଖାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ । ତେଣୁ ବାପ ମାଆ ବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୟ କରିବାର ଦେଖି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶିଶୁ ଭୟପାଇବାକୁ ଶିଖିଥାଏ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଶିଶୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରୁ ଭୟପାଇବା ପାଇଁ ଶିଖିଥାଏ । ହଠାତ୍ ତା ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଯୋରରେ ଶବ୍ଦ କଲେ, ଘଡ଼ ଘଡ଼ ବା ଚଢ଼ଚଢ଼ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ ହୋଇ ଫୋଟକା ହେଲେ, ବିଜୁଳି ପ୍ରବାହିତ ହାର ଛୁଇଁଲେ ସେ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ପାଇଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ଭୟର ପରିମାଣ ବେଶୀ ସେଠାରେ ଭୟର ପ୍ରବାହର ପାଇଁ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରେ । ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ, କୌଣସି ଦାଢ଼ିଆ, ଡେଙ୍ଗା ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ମଣିଷ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ଡରିଯାଏ । ସମୟ ସମୟରେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଶିଶୁ ଡରିଯାଇଥାଏ ।

ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଶିଶୁ ଭୟ ଯାଏ ଏବଂ ତେଣୁ କଲେ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ । ଶିଶୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୟ ପାଇଥିବା ଯାଗାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୟ ନ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ମାତ୍ତବାକ୍ୟ କହି ଶିଶୁର ଭୟ ଦୂରକରାଯାଇ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ । କାରଣ ଶିଶୁ କାହାକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଛି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁଠାରୁ ଭୟ ପାଇବ ବା ନ ପାଇବ ତାହା ବାପମାଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବନୁହେଁ । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବଡ଼ ମଣିଷମାନେ ଭୟ

ବିଷୟରେ ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଅନେକ ଶିଶୁ ଅଧିକ ଉପକରିଯାଆନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଝୁରୁ, ଚତୁରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶିଶୁର ଉପ୍ପ ଦୂରକରଯିବା ଉଚିତ । ଉପ୍ପ ପାଉଥିବା ଯାଗା ସହିତ ଶିଶୁର ମନ ବୁଝିଲା ଭଳି ପରିଚିତ କରାଇ ଦେବା, ସେ ଯାଗା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ବତାଇ ଦେବା ହେଲା ଉପ୍ପ ଦୂରକରିବାର ଅନ୍ୟ କେତେକ ପନ୍ଥା । କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ସ୍ଥାନ କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ଏକଥା ତୁଣ୍ଡରେ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ ତା ହେଲେ ଉପ୍ପ ଦୂରକରିବାରେ ତାହା ଅଧିକ ଉପକାର କରେ । କାରଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶିଶୁ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ପାରେ । ଅନ୍ୟ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜନ୍ମ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରି ବା କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ହସ ଝୁସି କରି ଯଦି ଶିଶୁକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପ୍ପ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ତାହା ତା ମନରେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶିଶୁକୁ ଜୋର କରି ଉପ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଟାଣି ନିଆଯାଏ, ଗାଳି ଦିଆଯାଏ, ବା ତାର ଉପ୍ପକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଏ, ତେବେ ତା ମନରୁ ଉପ୍ପ ଦୂର ନ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଧିକ ହୁଏ । ଉଚ୍ଚଯାଗା, ବଡ଼ଜନ୍ତୁ, ଧାଣି, ଭୋଗ, ଇଞ୍ଜିନସବୁ, ଭୂତ, ଅନ୍ଧାରଘର ବା ନିଗୁଟିଆ ଯାଗାର ଉପ୍ପ ଯଦି ଶିଶୁ ମନରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହା ଦୂର କରିବା କଠିନ ହୋଇପଡ଼େ । ତଥାପି ସେ ସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବାପମାଆ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପରିବାରର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ।



ଶିଶୁର କଥନ

ଶିଶୁ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାବନା ବଢ଼ିଲା ଉପା-
ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ । ସେ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ବେଳକୁ
କଥା କହିପାରେ । କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଭାବପ୍ରକାଶ କରିବାର
ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କାନ୍ଦଣା, ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କଥା, ଏବଂ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗି ।
ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ସେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ସେତେବେଳେ
ସେ କାନ୍ଦର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନ ଥାଏ । କେବଳ ଶବ୍ଦନଳୀ
ଭିତର ଦେଇ ପେଟ ଭିତରକୁ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିବା
ଫଳରେ ସେପରି କେ ବାହାର ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରାୟ
ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଶିଶୁ କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବା
କିମ୍ବା ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଯିବା ଫଳରେ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଭାବ ପ୍ରକାଶର
ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ସେହିପରି ଖାଇବାକୁ
ନେବାବେଳେ ମାତୃସ୍ତନ ପାଖରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇନେବା, ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥକୁ
ପାଟିରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ବାପ-ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିବା ଏବଂ
ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାର
ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଶିଶୁ ପ୍ରାୟ ଚାରି-ପାଞ୍ଚମାସ ବେଳକୁ
ଗୁଲୁଗୁଲିଆକଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏଥିରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ
କୁହା ହୁଏ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ମନ ଭିତରର ଭାବନା

ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଏହିପରି କେତେକ ବ୍ୟବହାର ଶିଶୁ ମନରେ କଥା କହିବାର ପୂର୍ବାରାମ୍ଭ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ଶିଶୁର କାନ୍ଦ, ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗି, ବା ଗୁଲୁ-ଗୁଲୁଆଳଥା ତାର ମନ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏ କଥା ତାକୁ କେହି ଶିଖାଇ ନ ଥାନ୍ତି ବା ସେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ଶିଖିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାର ନ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ମନ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ଥାନ ପାଏ ଏବଂ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାହା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ । କାରଣ ଶିଶୁର କଥା-ବାଣୀ ଏକ କୌଶଳ । ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଶଳ ଶିଖିଲା ପରି କଥାବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ ।

ଶିଶୁ କଥା କହି ଶିଖିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରେ । ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ମାନସିକ କୌଶଳ । ପ୍ରଥମେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଷୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ । କଥାକହିବା ପାଇଁ କଣ୍ଠନଳୀ ଓ “ଶବ୍ଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାକ୍ସ” ଦରକାର । ଜନ୍ମପରେ ଯଦି ଶିଶୁର ଏ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତେବେ ସେ କଥା କହିପାରେନାହିଁ । ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଏ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିଶୁର ଓଠ, ଦାନ୍ତ, ଜିଭ, କଣ୍ଠନଳୀରେ ଥିବା ମାଂସପେଶୀର ସମ୍ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କଥା କହିବାର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ । ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଏ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇ ନଥାଏ । ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାବୃତ୍ତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ ଏବଂ କଥା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ବାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ

ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶିଶୁ 'କଥାବାର୍ତ୍ତା' କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ କୌଶଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ । ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଭିତରେ ଶିଶୁମୁହଁରୁ 'କେତେକ ଅବୁଝା ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ହେବା' ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ବୁଝି ହୁଏ । ତାର କଥା ସେ ନିଜେ ବୁଝି ପାରେ ଏବଂ କାପ ମାଆ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି । ଶିଶୁ ତାର କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଓ ବିଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଥରେ ବୁଝିବା ପରେ ସେହି ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାର ଅଙ୍ଗତର ଅନୁଭୂତି, ଅନୁଭୂତିର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଚକ୍ଷୁକତା ଦରକାର । ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ଶିଶୁ ନିକଟରେ ଏ ସବୁ ମାନସିକ ଗୁଣ ନଥାଏ । ସେ ସମୟ ତାହା ହାସଲ କରେ । ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଏକ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର କଥା କହିବା ଯୋଗ୍ୟତା ଆସି ଯାଇଥାଏ । ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ଯେପରି ଉନ୍ନତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏହି ସମୟକୁ ସେମାନଙ୍କର "କଥନ ପ୍ରସ୍ତୁତି" ବା "କଥନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ" ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିଶୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏନାହିଁ । ବୟର ଶିଶୁମାନେ ଡେଇଁରେ କଥନ-ଶିକ୍ଷଣୀୟ-ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଥାଆନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ ଶିଶୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶମାନରୁ ଶିଖିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଭଲମନ୍ଦେ କଥା କହି ଥାଆନ୍ତି । ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ଆଦର୍ଶର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲେ ଶିଶୁମାନେ ତଥା କହିବାରେ ପଛେଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଅକଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ।

କଥା କହିବା ପାଇଁ ଶିଶୁର ଶାଶ୍ୱତ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଶିଶୁ କଥା କହିବା ଶିକ୍ଷା କରେ କିପରି ? ଶିଶୁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁକରଣପ୍ରିୟ । ବଡ଼ମଣିଷ ମାନେ ଯାହା କିଛି କରିବାର ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ନଜେ ତାହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । କଥା କହିଲାବେଳେ ବଡ଼ମଣିଷଙ୍କ ପରି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି । ଶାଶ୍ୱତ ଅସମତା ହେତୁ ସେମାନେ କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଆନ୍ତି । କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକରିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଥାଆନ୍ତି । ବାପ ମାଆ ବା ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଦେଖିଥାଆନ୍ତି । ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବାପମାଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁର କଥନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତାବଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନୂଆ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେଠାରେ ଶିଶୁ କମ ବୟସରୁ ଅଧିକ ଶିଖିପାରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅବହେଳିତ ଶିଶୁ କଥା ଶିଖିବାରେ ବହୁତ ପଛେଇ ଯାଏ । ବାପମାଆଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହ, ମମତା କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ବା “ସାବାସି” ପାଇଲେ ଶିଶୁର କଥା କହିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ।

ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର କଥାବାଣୀ ଶିକ୍ଷା ଅନେକ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ସେଥିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଶିଶୁପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ । ବାପ, ମାଆଙ୍କର ମୃଦୁହାସ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ପରି କାର୍ଯ୍ୟକରେ । ପିଲାଟି ତାର ଅବୁଝା ସ୍ୱରରେ ଡା, ପା, ନା, ଇତ୍ୟାଦି କହୁଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ବାପା ଭାବ ପାରନ୍ତି ଯେ ସେ ବାପା ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ; ମାଆ ଭାବ

ପାଇନ୍ତି ସେ ଯେ ମଥା ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ପିଲଟିର କଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଦିଅନ୍ତି । ସେହି ହସକୁ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ଭାବି ଶିଶୁ ଅଧିକ କଥା କହିବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଏ । ଶିଶୁପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ତାର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ, ରଞ୍ଜିନଶେଳନା, ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦି । ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଖେଳଣାକୁ ଦେଖାଇ ଯଦି ବାପ ମାଆ କଥା କହିବାକୁ ଶିଶୁକୁ ଶିଖାଇ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ଶୀଘ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ବାପ ମାଆ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁକୁ “ବାପା”, “ମାଆ” ଡାକିବାକୁ ଶିଖାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଯେହି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି କହିବା ପରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାପା ଓ ମାଆ ଡାକ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ମୁହଁରୁ ବାହାର ଥାଏ ।

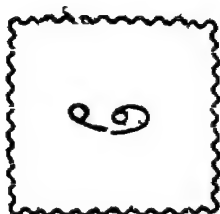
କଥନର ବିକାଶପାଇଁ ଶିଶୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚତୁରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ । ବାପମାଆ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବା ପ୍ରାଣୀର ନାମ ବତାଇ ଦେଲେ ସେ ତାକୁ ମନେ ରଖେ ଏବଂ ପୁରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ପଦାର୍ଥ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖି ତାର ନାମ କହିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼କୁ ଦେଖାଇ ଯିବି କୁହାଯାଏ ଯେ “ଏହାର ନାମ ପୁଷି”, ପିଲଟି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବିରାଡ଼କୁ ଦେଖି “ପୁଷି” ବୋଲି କହିଥାଏ । ଅନେକ ପିଲା ତାର ବୋବାଇବାର ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାକୁ “ମିଆଁ” ବୋଲି କହି ଥାଆନ୍ତି । ଯେଉଁ ଶିଶୁ କମ ବୟସରୁ ବାପମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜେ କଥା କହିଥାରେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେହି ଶିଶୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରେ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଓ ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ଏକାଧିକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ

ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରୁଥିବା କଥା କେତେକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ।

ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର କଥନର ବିକାଶ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ସୁବିଧା ଉପରେ ନିର୍ଭରକରେ । ବାପ ମାଆ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କଥା କହିବାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଓ ନଜେ ନମୁନା ଦେଇ ଆଆନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କର ଭାଷାରେ ଚାରତମ୍ୟ ଥାଏ ସେଠାରେ ଶିଶୁ ଭାଷା ଅନୁକରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିପାରେ । ଏହା ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରିତି, ଧୀଶକ୍ତି, ପରିବାରରେ ତାର ସ୍ଥାନ ଆଦି ପରିବେଶମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଶିଶୁ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରହି ସାଙ୍ଗ-ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା କଲହ ଲାଗିରହିଥାଏ, ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଥାଏ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚିତ୍ତାରଣ କରିବାରେ ସମୟ ବା ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ନ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ଥିବାହେତୁ ବାପମାଆଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରୁତ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଶିଶୁର କଥା କହି ଶିଖିବା ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ । ଶ୍ରେବ ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଧନୀ ଓ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପାରନ୍ତି । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶମାନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରେ । କାରଣ ସେମାନେ ବାପମାଆଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ, ଓ ରେକର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା

ପାଆନ୍ତି । ଅଧିକ ବଡ଼, ମାଗାଜିନ୍, ଖବରକାଗଜ ଆଦି ପାଆନ୍ତି । ଅଧିକ ଅତିଥି, ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥାଆନ୍ତି ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣାଯାଇଛି ଯେ କେତେକ ବାପମାଆ ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଶିଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ପିଲାଟି ଅଧିକ କଥା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତବ୍ଧ ପରୁର ଭରକ୍ତ ଓ ହଇ-
ଛଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବାଦ୍ୱାରା ବାପ ମାଆ କେବଳ ନିଜ ପ୍ରତି ବା ପରିବାର ପ୍ରତି ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ବରଂ ନିଜେ ବହିଷ୍କୃତ, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ବା ସିନେମା ଦେଖି ପିଲା ମାନଙ୍କୁ କିପରି କଥା କହିବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନମୁନା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକରଣୀୟ ହୋଇ ପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ।



ଶିଶୁର ଖେଳ

ଶିଶୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାର ନିଜର ଭଲ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାସମାଆ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ଅନେକ ବାସ ମାଆ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଖେଳରେ ମନ ନ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ । ଏପରି ଅଭିଭାବକମାନେ ଖେଳର ପ୍ରକୃତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୁଝି ନ ଥାନ୍ତି ବରଂ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାଟି କାହା ସାଥରେ କଲ କରିବ, ହାତଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ କରିବ, କା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅମନଯୋଗୀ ହେବ—ଏଇ ଆଶଙ୍କା କରି ତାକୁ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରି ଥାଆନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ତେଣୁ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଖେଳ ନିହାତି ଚରକାର । ଖେଳ କଅଣ ଏ ବସୟରେ ବରଂ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଅଛି । ଶିଶୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କୋଟିଏ ଛଅମାସିଆ ଶିଶୁ ମନଖୁସିରେ ହାତଗୋଡ଼ ହଲଏ । କୌଣସି ଏକ ରଂଗିନ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଧରିବାକୁ ଯାଏ । ସେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହୋଇ ତଳବୁଲ କରି ପାରିଲେ ଧୁଳି ଖେଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କବାଡ଼ି, ବୋହୁଗୋଷ୍ଠ, ଫୁଟବଲ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳେ । ବୟସ ଯେତେ ଅଧିକ ହୁଏ ଖେଳର ପ୍ରକାର ସେତେ ବଦଳିଯାଏ ।

ତାର ଖେଳ ଏକ ଶାଶ୍ଵତ ଶ୍ରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଶାଶ୍ଵତ ଶ୍ରମଠାରୁ ଏହା ଭିନ୍ନ । କାରଣ ଖାଇବା, ପିଇବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ଵତ ଶ୍ରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଶିଶୁର ଖେଳ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ।

ଶିଶୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିଲେ କେବଳ ସେ ବାପ ମାଆ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଆଦି ସେ କେହି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି । ତେଣୁ ଜନେ ଖୁସିରେ ରହିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ହେଲା ଖେଳର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ଖେଳର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁର ଶାଶ୍ଵତ ଡୋଷକ । ଖେଳବା ପଳରେ ତାର ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଂଚାଳନ ହୁଏ ; ଯା ପଳରେ ସେ ମାସ୍ତେଜ ହୁଏ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପଳରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ । ମନପ୍ରାକ୍ତି କିମାନେ କହନ୍ତି, ସେ ଖେଳବା-ଦ୍ଵାରା ଶିଶୁ ମନର ଉଦ୍‌ବେଗ, ହତାଶା, ଯୋଷିତ ଅନୁଗତ ଇତ୍ୟାଦି ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ ; ଯା ପଳରେ ଶିଶୁ ସ୍ଵାର୍ଥପର ବା ଈର୍ଷାସବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଖେଳ ଶିଶୁର ଶାନ୍ତି, ଶିଷ୍ଟ, ସରଳତା ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ । ସେ କପର ଅଚଳ ଅଜଣା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚେରା ପ୍ଲାସ୍ତେ କଣିପାରିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଜନ କଲେ ଅଧିକ ଅବର ମିଳିପାରିବ, ତାହା ଖେଳପଡ଼-ଆରେ ସେ ଚିଖିବାକୁ ପାଏ ।

ଖେଳର ଏପରି ଅସୀମ ଉପକାର ହୁଏ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଶିଶୁ ଖେଳିଣିଏ କପର ?

ଏଥିପାଇଁ ତାର ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରକୃତ କେତେକ ପରିମାଣରେ ବାଧୀ । ସେ ବାସନାଆଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁବଳ ବା ସବଳ, ଡେଂଗା ବା ଗେଡ଼ା ହୋଇପାରେ । ଜନ୍ମଗତ ଦୋଷରୁ ସେ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶ ପ୍ରତ୍ୟଂଶ ଦୃଢ଼ ଅଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖେଳ ପିଲାଟି ସାମାଜିକ ପରିବେଶ୍ମାନ ଭିତରୁ ଶିଖିଥାଏ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳ ସେ ବଡ଼ ମଣିଷକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଶିଖିଥାଏ ଏବଂ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଖେଳ ବଡ଼ ମଣିଷମାନେ ପିଲାକୁ ଶିଖାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଦୃଢ଼ ସମାଜରେ ଥିବା କେତେକ ପ୍ରକାର ଖେଳ ପ୍ରାୟ ଏକା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେ ସବୁ ଖେଳ ଅନୁକରଣ କରି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଖେଳ ସହିତ ଖେଳଣା ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । କାରଣ ଖେଳଣା ବ୍ୟତୀତ ଖେଳ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଖେଳଣା ନ ଥାଇ କାଳ୍ପନିକ ଖେଳଣା ସହିତ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସେ ବୟସରେ ସେ ଖେଳଣା କ'ଣ ଜାଣି ନ ଥାଏ ବା ତାକୁ ଖେଳଣା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନ ଥାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳଣା ଯୋଗାଇବା ବାସ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ପାଇଁ ବାସନାଆ ଯେପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତି, ଖେଳଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହେବା ଦରକାର । ଯଦି କେହି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହା ତାଙ୍କର ଅପରିଶ୍ରାମଦର୍ଶିତା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଥାଏ ସେଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳଣା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ । କେତେକ ଯାଗାରେ

ପିଲାମାନେ ଧୂଳିରେ ଖେଳନ୍ତି । ଗଛପତ୍ର, କାଠିକୁଟା, ଛୁଣ୍ଟା କାଗଜ
ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଖେଳନ୍ତି । କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିବାରୁ
ଫୁଲ ଛୁଣ୍ଟାଇ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଘରର ଆସବାବ
ପତ୍ର, ବେଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର
କରନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଥାନ୍ତି
କାର୍ତ୍ତିକ ତାର ଖେଳଣୀ ଦରକାର । ବାପ ମାଆଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କା
ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ଷସୁରେ ଜାଣିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥାଏ ।

ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ତାର ଖେଳଣୀ
ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଗୋଟିଏ କୃଷକ ପରିବାରର ଶିଶୁ ହଳ,
ଲଙ୍ଗଳକୁ ଖେଳନା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରେ । ସେହିପରି କମାର
ଘରର ଶିଶୁ ହାକୁଡ଼ି, ଚିତ୍ରୁଟା ; ବଢ଼େଇ ଘରେ ଲୁହଣି, ମୁଗୁର
ଏବଂ କେଉଁଠ ଘରର ଶିଶୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଖେଳିବାକୁ ଭଲପାଏ ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବହି, କଲମ ଧରି ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ
ପିଲାମାନେ ଔଷଧ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ସରଞ୍ଜାମକୁ ଖେଳଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବ-
ହାର କରନ୍ତି । ଏହିପରି ଘରର ସରଞ୍ଜାମକୁ ଶିଶୁ ଖେଳଣୀ ରୂପେ
ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଖେଳଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପାରିବାରିକ ଧନ୍ଦା
ଶିଖିଥାଏ ।

ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ଯୁଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କାରିଗରୀ
କୌଶଳ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଶୁ ମନରେ ଧାରଣା
ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି, ବହି ପଢ଼ି
ବା ଚିନ୍ତା ଦେଖି ସେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ଖେଳଣୀ
ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ । ଖେଳଣୀ,
ମଟର ଗାଡ଼ି, ଉଡ଼ାନାହାନ, ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ, ରକେଟ ଆଦି
ପାଇଲେ ସେ ଖେଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡ଼ିକ କଅଣ, ଏବଂ ତାର

ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ହୁଏ ସେ ବସ୍ତୁରେ କିଛି କିଛି ଗ୍ରାଣିପାରେ । ଏକଥା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଶିଶୁ ଜଣେ ମୋଟର ମେକାନିକର ମୋଟର ଗାଡ଼ି ମରାମତି କରୁଥିବା କଥା ଦେଖିଲେ ସେ ତାର ନଜର ଖେଳଣା ମୋଟର ଗାଡ଼ିକୁ ସେହିପରି ମରାମତି କରୁଥିବାର ଛଳନା କରେ । ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରି ସେ ଖେଳଣା ମୋଟର, ଉଡ଼ାନାବାଜ, ରେଳଗାଡ଼ି ଆଦି ତିଆରି, ମରାମତି କରେ ଏବଂ ବରକାର ମନେ କଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଉଠିଏ । ତେଣୁ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ସାମଗ୍ରିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଲଭ ହୁଏ । ଖେଳନା ଇଟାକୁ ନେଇ ସେ କୋଠାଘର, ଦୁର୍ଗ, ରାସ୍ତା, କୁଅ, ପୋଖରୀ ଆଦି ତିଆରି କରେ । କାଗଜକୁ କାଟି ଘର ତିଆରି କରେ; ଗଛ, ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାବ ଜନ୍ତୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ତାର ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ମାନସିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।

ଖେଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଶସ୍ତା କରାଯାଇ ଥାଏ । ତେଣୁ ତାର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖେଳଣାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରାଯିବା ଉଚିତ । ପୃଥିବୀର ଉଲ୍ଲଟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆଧୁନିକ ଧରଣର ଖେଳଣା ଯୋଗାଇ ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାପେଶୁ, ଫୁଲ-ମାଣରେ ଆଧୁନିକ ଧରଣର ଖେଳଣା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧି

ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପ୍ରଫେସର, ଶାସକ ହେବ କିମ୍ବା ଜଣେ ଶ୍ରେୟ, ଉଚ୍ଚାୟତ ବା ଉଚ୍ଚ ସର୍ବ୍ବର ହେବ ତାହା ତାର ପରିବେଷ୍ଟନର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ନିର୍ଭର କରେ । ପରିବେଷ୍ଟନ ଭିତରେ ବାସନାଥୀ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ବନ୍ଧୁ, ଖବର କାଗଜ, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଆଦି ଆସନ୍ତି, ଯାହାକି ତାର ସମସ୍ତପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି । ସେହିମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇ ଶିଶୁ ପରିସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହାସଲ କରେ ଯାହାକୁ ଧୀଶକ୍ତି ବା ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ବୁଦ୍ଧି ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚଳଣିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

ଏକଥା ସତ ଯେ ସବୁ ଶିଶୁ ଏକା ପ୍ରକାର ପରିବେଷ୍ଟନ ଭିତରେ ବଢ଼ି ନ ଥାନ୍ତି । ପରିବେଷ୍ଟନର ତାରତମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅବଲୋକନରେ କାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା କାହାକୁ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକମାନେ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କେତେକ ଉପାୟ ପ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଧୀମାନ୍ ଶିଶୁ କିଏ ତାହା ସହଜରେ ଜାଣିହୁଏ ।

୧୯୧୭ ମସିହା ବେଳକୁ ସାଇମନ (Simon), ବିନେ (Binet) ଓ ସ୍ଟରନ୍ (Stern) ପ୍ରଭୃତି ମନଶ୍ଚାକ୍ଷିକମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଉପାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗାଣିତିକ ସୁସ୍ଥ ଯଥା : ମାନସିକ ବୟସକୁ ଜାତକ ବୟସଦ୍ୱାରା ଭାଗକରି ଭାଗଫଳକୁ ଏକଶତଦ୍ୱାରା ଗୁଣି ଗୁଣଫଳ ଯାହା ହୁଏ ତାହା ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେହି ଗୁଣଫଳକୁ ସେମାନେ “ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁପାତ” (Intelligence Quotient-I.Q.) ନାମ ଦେଇ ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ମାପିବାର ଏକକ-ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ପରେ ୧୯୨୭ ବେଳକୁ ଟର୍ମ୍ୟାନ (Terman) ଓ ମେରିଲ (Merill) ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧିମାପିବାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଯେଉଁ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧିର “ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁପାତ” ୧୦୦ ତାକୁ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସେଥିରୁ କମ ହେଲେ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେହି ପଦ୍ଧତି ଆଜିପୁରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ।

“ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁପାତ” ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧି ମାପି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା ନିର୍ବୋଧ ଶିଶୁ କିଏ ତାହା ଜାଣିହୁଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷଣ ଶିଶୁଠାରେ ଦେଖି ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କି ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିହୁଏ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପରିବେଷ୍ଟନ ସହିତ ଖାସ ଖୁଆଇ ଚଳିବା । ଯେଉଁ ଶିଶୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପରିବେଷ୍ଟନ ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ପାରିଲା ସେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ । ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜକୁ ବାରିଲା ପରିବାରରୁ ଧନ, ଗରିବ ବା ମଧ୍ୟବର୍ଗ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଆସିଥାଆନ୍ତି । ଶୁଦ୍ଧି ବେଳେ ବା ଗୁଣାବାସରେ ଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ନିଜର ପରିବାରକୁ

ଅହଂକାରରୁ ଭୁଲି ଏକ ସର୍ବସଂଧାରଣ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ
ଯାପନ କରିପାରୁନା ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ । ବୁଦ୍ଧିମାନ
ଶିଶୁର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁତ୍ବପନ୍ନତା । ହଠାତ୍ କୌଣସି
ଏକ ସମସ୍ୟା ଆସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଖୁବ୍ ତରୁଣତାର ସହିତ ତାର
ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା ଶିଶୁ ହିଁ
ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଶ୍ରେଣୀ-
ଭିତରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦୃଶ୍ୟସକ କଥା-
ଛଳରେ କହିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ
ଖାତୀରୁ ଲେଖିବ ବନ୍ଧୁ ସ୍ବରୂପ ଅଧିକ ଏକ ମିନିଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ
ଲେଖାଏଁ ନମ୍ବର କାଟି ଦିଆଯିବ । ହଠାତ୍ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପଚାରିଲେ
ଯେ ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଖାତା ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ, ତା’
ହେଲେ ଅଧିକ କିଛି ନମ୍ବର ମିଳିବ କି, ଏବଂ କେତେ ସମୟ
ପୂର୍ବରୁ ଫେରାଇଲେ ପୁଣି ନମ୍ବର ମିଳିବ ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ
ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁ ହିଁ ପଚାରିପାରେ । ଅବଶ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ
ଶିଶୁର ହାସ୍ୟ-ରସିକ ଗୁଣ ବୋଲି ଧରା ଯାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ହାସ୍ୟ
ରସ ଓ ଧୀଶକ୍ତି ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ଥିବା କଥା ଅନେକ
ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଦୁଇଟି ଗୁଣ
ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଣା-
ଯାଇଛି ଯେ ହାସ୍ୟରସ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବେକ ଓ ବଞ୍ଚିତା
ମଣାଯାଇପାରେ ।

ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁ ସାଧାରଣତଃ ଦଳ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ବ ନେଇ-
ଥାଏ । ଦଳଗତ ଭାବେ କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ
ଦିବାବେଳେ ଦଳ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନର
ଉପାୟ ବାହାର କରେ ; ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ତାକୁ ଅନୁକରଣ

କରିଥାଆନ୍ତୁ । ନେତାମାନେ ବୃତ୍ତିମାନ ଦେବା କଥା ଅନେକ ଶବ୍ଦେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବୃତ୍ତିମାନ ଶିଶୁ ଶେଷଲବେଳେ ବା ପ୍ରାଠ ପଢ଼ିଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣିଆ ଦଳ ଗଢ଼ି ତାର ଦଳପତି ହୁଏ ଏବଂ ତାର କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁକରଣପ୍ରିୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ରଖିଥାଏ । ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଦଳପତି ଓ ଦଳର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ଥାଏ । କାରଣ ତା ଦେଲେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଦଳକୁ ବସ୍ତୁଗାମୀ କରିପାରେ ।

ବୃତ୍ତିମାନ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଆବେଗ ବୃତ୍ତିସ୍ଥାନ ଶିଶୁ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ । ଏ କଥା ମଣିଷ ପଶୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ କଥା ଦେଖାଯାଉ । ଶିଶୁର ଭୟ, ହେଧ, ଆନନ୍ଦ ଯେତକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ବୟସ ଲୋକଙ୍କର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧୀଶକ୍ତି ଅଧିକ ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ମାନସିକ ଆବେଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ପାଞ୍ଚବର୍ଷପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଆବେଗ ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଗତି କରେ । କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପରେ ଯେ ମାନସିକ ଆବେଗ କମି କମି ଯାଏ ତା ନୁହେଁ । ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୁଖିଲା ବଳରେ ବୟସ୍କମାନେ ଅଧିକ ଆବେଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ମାଟିରେ ତିଆରି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଦୁଇ ବର୍ଷିଆ ପିଲା ଥରକଣ୍ଡ ଦୁଇଥର ଚାହିଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ, ଛଅ ବର୍ଷିଆ ପିଲା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକିଏ ଡରିଯାଏ ।

ଦଶରୁ ପଞ୍ଚର ବର୍ଷିଆ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଖରୁ ଦୂର ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି । ପଶୁ-

ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ପଶୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଚେନ ଦେଖାଇବା କଥା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଇଛି । ଚମ୍ପାଞ୍ଜି, କୁକୁର ଓ ମୂଷାଙ୍କ ଭିତରେ ମୂଷା ଅପେକ୍ଷା କୁକୁର ଓ କୁକୁର ଅପେକ୍ଷା ଚମ୍ପାଞ୍ଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଆବେଗ ଦେଖାଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ତାରତମ୍ୟ ହେତୁ ଭୟ ଓ ହୋଧରେ ମଧ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୂଷା ଯେତେକ ରାଗେ କୁକୁର ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ରାଗେ ଓ ଚମ୍ପାଞ୍ଜି କୁକୁରଠାରୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ, ପ୍ରାୟ ମଣିଷ ରାଗିଲା ପରି ରାଗିପାରେ ।

ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଫେସର ପିଆଜେ (Jean Piaget) ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁ ନିକଟରେ କେତେକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ ପରିବେଷ୍ଟନା ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାହିଁ ବୁଦ୍ଧି । ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଷ୍ଟନା ଭିତରେ ରହେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରିବେଷ୍ଟନା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଏକା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବହାରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ସେ ଜନ୍ମହେବା ପରଠାରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଏ ଏବଂ କା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥାଏ ।

ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିଶୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନଥାଏ । ତେଣୁ ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏ ତାହାକି ତାର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପରିଚ୍ଛଳନା କରି ଦେଖାଇଥାଏ । ସେହି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପରିଚ୍ଛଳନା ଭିତର ତାର ବୁଦ୍ଧି "ନିହତ ଥାଏ" । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମ ପରେ ମାଆଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ମାସିକଥା ପିଲା ପକ୍ଷରେ ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାର । ଦୁଇ

ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିଶୁଟି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟବ-
ହାର ଦେଖାଏ, ପରିବେଷ୍ଟନା ଭିତରେ ତାର, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ି-
ଥିବା ପାଇଁ ସେ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରେ, ଅନୁକରଣ କରେ,
ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜେ ଏବଂ ତା ଆଗରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟା
ସମାଧାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଶିଶୁର ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ୱକ୍ଷୟ ଗଠନ-
ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧୀଶକ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ।

ଦୁଇବର୍ଷ ବେଳକୁ ଶିଶୁ କଥା କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ।
ତେଣୁ ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ । ସେତେ-
ବେଳକୁ ବଢ଼ିଲା ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ତାର ହୋଇ
ଯାଇଥାଏ । ସବୁବେଳେ ନିଜର ପରିବାର ଭିତରେ ବ୍ୟବହୃତ
ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ
ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ତାର ଅଗୋଚରରେ ଅଛି ତା
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ହେବା କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁ ପକ୍ଷରେ
ସମ୍ଭବ । ସେ ଦୈନିକ ପରି ନଥିବା କୌଣସି ଜନିତ ମାଆ ଲୁଚାଇ
ରଖିଲେ ସେ ଖୋଜି ବାହାର କରେ । ସେଥିପାଇଁ ତାର ନିଜର
ଗୁହାରି, ମାଆଙ୍କଠାରୁ ବା ପରିବାରର ଆଉ କାହାଠାରୁ ପାଇଥିବା
ସଂକେତ ଏବଂ ନିଜର ଶାଶ୍ୱତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି
କରି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ।
ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିବା କଥା ତାର ଜନ୍ମ
ପରଠାରୁ ସାମୁହିକ ବୁଦ୍ଧିଭିତରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ ।

ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁର ଶାଶ୍ୱତ ଗଠନ ଓ ଚରଣ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ
ଅପେକ୍ଷା କେତେକ ପରିମାଣରେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ ।
ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା ସତ ଯେ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ
ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ନୁହନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ

ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବାନ, ନିଶ୍ଚେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପ୍ରଣବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ । ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଧନୀ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିବା, ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଶୁଚିତଳଣ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଭଲ ଗୁଣ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁର ଉନ୍ନତ ଶୁଦ୍ଧ ଭଲ ଶ୍ରବଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୁଏ । କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପାତ୍ରରେ ଫେଲ୍ ନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖିବାଦ୍ୱାରା ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଏ । ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଏପରିକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପାରେ । କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା କେତେକ ବିଷୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି । ତା ଭିତରୁ ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ପ୍ରଧାନ । ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ କରେ । କିନ୍ତୁ ଡରା, କାନ୍ଦିବା, ଚାନ୍ଦି କରିବା, ସିଲେଇ କରିବା, ଗନ୍ଧକା ଆଦି ବିଷୟ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ନ ଥିବା ହେତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭଲ କରି ନ ପାରେ ।

ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଏହା ସହିତ ଶିଶୁର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗୁଣ ଦେଖିଥାଆନ୍ତି । ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ପାଠ ଭିତରେ କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଲା ବେଳେ କେଉଁ ପିଲା ବୁଦ୍ଧି-

ପାରୁଛି ଓ କିଏ ବୁଝିନାହିଁ ସେ କଥା ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି । ଚାହାଁ ଉପରେ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ନ ଥିବା କଥା ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶିଶୁର ମୁହଁ, ଚେହେରା, ତାର ବାପମାଆଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରିତି କିମ୍ବା ଚାହାଠାରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କହିଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏପରି ମନାମତ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ଥାଏ ।

ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାଲାଭ ପ୍ରଣାଳୀ ସାଧାରଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ନବୋଧ ଓ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ବସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିବା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯାଏ କିମ୍ବା ଆଗରୁ ବୁଝିପାରୁଥାଏ ତେବେ ସେ ଅମନଯୋଗୀ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷକମାନେ କରିଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପାଠ ବୁଝାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଆନ୍ତି । କେତେକ ଶିକ୍ଷକୀୟ ବିଷୟର ସାମାନ୍ୟ ସଙ୍କେତରୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁମାନେ ସବୁକଥା ବୁଝିଯାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସଙ୍କେତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି । ବଳକା ସମୟରେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି । ସେପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯୋଜନା, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଆଦି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଏବଂ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଉତ୍ତାପନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଦରକାର । ଆଜିକାଲିର

ଜଟିଳ ସମାଜ ଉତ୍ତରେ ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା । ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶିଶୁଙ୍କୁ କେବଳ ସମ ହେବ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନିର୍ବୋଧ ବା ମାନସିକ ଅବସାଦି ଗୁପ୍ତ (Mentally Retarded) ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରକ ଗଠନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅସି ନ ଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଶିଶୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ କିଛିମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ । ସେପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସମାଜର କଳଙ୍କ ବୋଲି ବିବରଣୀ ସେମାନଙ୍କପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା-ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ କେତେକ କାମ କରି ପାରିବେ । ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ ଉପାକ୍ତ ନକ୍ଷମ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବେ ।



